

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या.....

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या..... 1198

Date of Receipt

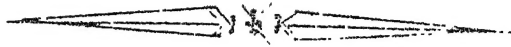
8-12-28

اُصْحٰوْ وَفِيْ صَبْرٍ

فہرست مضامین لطیف

صفحہ	سورۃ البقرہ	صفحہ	سورۃ الفاتحہ
۵۱	شیطان کی نسبت بعض اہل علم کی رائے	۲	تحقیق اسماء سورۃ - - - -
۶۰	مجموعہ آیات قصہ آدم - - -	۳	اجتماع قرآن عمد خلافت حضرت ابوبکر میں
۷۰	مجموعہ آیات قصص حضرت موسیٰ		اختلاف قرائت قرآن و تحریف توریت و انجیل
۷۱	عبور بحر اور اسکی تحقیق - - -	۷-۸	میں مہانت - - - -
۱۲۶	تحقیق معنی آیات بیانات - -	۷	نشان آیات - - - -
۱۲۹	معجزہ دلیل ثبوت نبوت نہیں ہو سکتا		قرآن کے بعض مضامین کا دیگر کتب
۱۳۰	تحقیق حقیقت جبریل و میکائیل	۹	الہامی سے اتحاد - - - -
۱۴۲	بحث ناسخ و منسوخ - - -	۱۰	تحقیق حقیقت استجاب دعا - -
۱۸۶	سمت قبلہ کی حقیقت - - -		سورۃ البقرہ
۱۹۰	اقسام احکام مذہبی - - -	۱۲	تحقیق حروف مقطعات - - -
۲۱۰	قصاص کے متعلق بحث - - -	۱۶	تحقیق مسئلہ حب و اختیار - - -
۲۱۳	مسئلہ وصیت - - - -	۲۶	وحی اور اسکے نزول کی حقیقت - -
۲۱۸	صیام کے متعلق بحث - - -	۲۸	نبوت کی حقیقت - - - -
۲۳۲	جہاد کے مسئلہ کی تحقیق - - -	۳۱	نبی و امت کی تمثیل - - - -
۲۴۰	مسائل حج - - - -	۳۱	قرآن کس لحاظ سے معجز ہے - -
۲۴۹	حقیقت حج		جنت و دوزخ اور اس کی نفیس
۲۶۲	مسئلہ طلاق پر بحث - - -	۳۵	و آلام کی حقیقت - - - -
۲۹۸	تحقیق مسئلہ ریا - - -	۱۳۶ و ۳۶	ملائکہ کی حقیقت - - - -

هُوَ الْمُسْتَعَا

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ
وهو
الهُدَى وَالْفُقْهَان

مَطْبَعُ عَمَّاكِرِ مَقَرِّ قَاعِ الْإِسْلَامِ
دَرْجِ مَفِيدِ الْكُرَى بِأَهْلِهَا مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَبِيعِ

س ٢١ ١٣٠٥ هـ

سورة الفاتحه

(سورة فاتحه) قرآن مجید کی سورتوں کو جو سورة کہتے ہیں، اسکی وجہ تسمیہ میں متعدد اقوال ہیں، سب سے صاف یہ ہے کہ سورة شہ کی تفصیل کو کہتے ہیں جس سے شہر محدود ہو جاتا ہے، اُسی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات معینہ محدودہ پر سورة کا اطلاق کیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں بھی آٹھ جگہ سورة کا لفظ آیا ہے، اگرچہ وہاں لفظ سورة سے قرآن مجید کی سورتیں جو سورتوں کے نام سے مشہور ہیں مراد نہیں ہے، بلکہ اُن سے قرآن مجید کا ایسا حصہ مراد ہے۔ جن میں کوئی پورا مطلب اور نشانہ بیان کیا گیا ہو، مگر جبکہ کوئی حصہ تعین کیا جاوے گا تو ضرور ہے کہ وہ بھی معین و محدود ہوگا، اسی مناسبت سے قرآن مجید میں اُس سورة کا اطلاق ہوا ہے، پس اُسی کی پیروی سے اُن مجموعہ آیات پر جو درحقیقت معین و محدود اور اپنے ماقبل و مابعد سے علیحدہ ہیں، سورة کا اطلاق کرنا نہایت درست و صحیح ہے۔

قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں، اُن میں سے بجز اُن تیس کے جبکہ ابتدا میں حروف مقطعات ہیں اور کسی کو خدا تعالیٰ نے کسی نام سے موسوم نہیں کیا، جس قدر نام سورتوں کے ہیں وہ سب بعد کے رکھے ہوئے ہیں، کیا عجب ہے کہ صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ ہی میں یہ نام مشہور ہو گئے ہوں، مگر ان میں سے کسی بات کا کچھ ثبوت نہیں ہے۔ حدیثوں میں جو ان سورتوں میں سے بعض کے نام آئے ہیں اگرچہ وہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں، تاہم اگر ان کو ثابت بھی مانا جاوے، تو اُن سے بجز اِس کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کہ راوی اخیر کے زمانہ میں وہ سورة اُس نام سے مشہور تھی۔

یہودیوں کا دستور تھا، کہ تورات کی سورتوں کو یا اُس کے شروع کے لفظ سے موسوم کرتے تھے، یا جس معاملہ یا مطلب پر وہ سورة دلالت کرتی تھی، اُسی میں سے کوئی لفظ لیکر اُس کا نام رکھ دیتے تھے، مثلاً تورات کی پہلی سورة کے شروع میں لفظ بَرَأشیت "בראשית" آیا ہے اُس کا نام انہوں نے سورة بَرَأشیت "בראשית" رکھا ہے اور دوسری سورة میں حضرت نوح کا قصہ ہے، اُس کا نام "سورة نوح" "נח" رکھا ہے۔ اُسی قاعدہ کے مطابق اہل اسلام نے بھی قرآن مجید کی سورتوں کے نام رکھے ہیں، اس سورة کا نام جو سورة فاتحه رکھا ہے اس لحاظ سے رکھا ہے کہ قرآن مجید اِس سے شروع ہوتا ہے، مگر یہ نام اُن ناموں میں سے نہیں ہے جو وحی سے ٹھیک لائے گئے ہیں۔

سورہ فاتحہ

(اختلاف قرات) جب قرآن نازل ہوتا تھا، تو متفرق ٹکڑوں پر لکھ لیا جاتا تھا اور لوگ جو سنتے تھے اسکو برزبان یاد بھی کر لیا کرتے تھے، مگر جیسا کہ عام قاعدہ فطرت، انسانی کا ہے، برزبان یاد کرنے والوں کو پیش آتا تھا، یعنی جب کا حافظہ قوی تھا اسکو نہایت صحت و ضبط کے ساتھ یاد رہتا تھا جس کا حافظہ قوی نہ تھا اسکو ایسے ضبط سے یاد نہ رہتا تھا اور اس وجہ سے اختلاف قرات پیدا ہو گئے تھے۔ کسی کو داد کی جگہ نے یاد رکھی، کسی کو زیر کی جگہ، زبر کسی کو سکون کی جگہ تشدید اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا، کہ کوئی شخص برزبان یاد رکھنے میں کوئی لکھ یا آیت بھول گیا، یا کوئی غیر لکھ اسکی زبان پر چڑھ گیا، جو درحقیقت اس میں نہ تھا، غرض کہ زبانی یاد رکھنے میں جو امور کہ مطابق فطرت انسانی پیش آ سکتے ہیں اس زمانہ کے لوگوں کو بھی پیش آتے تھے، مگر جو غرضیں اس طرح واقع ہوتی تھیں ان کے درست کرنے والے، یا تو وہ لوگ تھے جو نہایت صحت و ضبط سے یاد رکھتے تھے، یا متفرق لکھے ہوئے پرچے تھے، جو قرآن نازل ہونے کے وقت لکھ لئے جاتے تھے، غرض کہ زبانی غلطیاں یا تو بخوبی یاد رکھنے والوں سے، یا متفرق لکھے ہوئے پرچوں سے، جو لوگوں کے پاس تھے، صحیح ہو جاتی تھیں۔

یہ اختلافات روز بروز جیسا کہ عام قاعدہ ہے بڑھتا جاتا تھا، اس لئے حضرت ابوبکر کی خلافت میں صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، کہ ان متفرق پرچوں کو جمع کر کر تمام قرآن مجید کو ایک جگہ لکھ لینا چاہیے، تاکہ اختلاف نہ پڑے، پس زید ابن ثابت نے وہ تمام متفرق پرچے جمع کئے، اور اپنے ہم عصروں سے جو قرآن بخوبی یاد رکھتے تھے، اور جن کے پاس متفرق پرچے لکھے ہوئے تھے مدنی، اور اوّل سے آخر تک قرآن مجید لکھ لیا۔

حضرت عثمان کے وقت تک بلاد دور دست میں اسلام پھیل گیا تھا، اور صرف ایک قرآن کا مدینہ میں ہونا کافی نہ تھا، اس لئے انہوں نے اس قرآن کی جس کو زید ابن ثابت نے لکھا تھا متعدد نقلیں کیں، اور دور دور کے ملکوں میں بھیج دیا۔ یہ کارروائی نہایت مفید ہوئی، اور سب سے بڑا یہ کام ہوا، کہ اس زمانہ سے پہلے کسی کو کوئی سورۃ یاد تھی، اور کسی کو کوئی سورۃ یاد تھی، کسی کو دو یاد تھیں، کسی کو دس یاد تھیں، کسی کو آدھی یاد تھی کسی کو پاؤ، اب سینکڑوں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو یہ ترتیب سن اولیٰ آخرہ تمام قرآن یاد تھا۔

اگرچہ اب وہ غلطیاں جو نسبت اسقاط یا اضافہ کلمات کے زبانی یاد رکھتے والوں کو پڑتی تھیں بالکل جاتی رہیں مگر کچھ بھی کسی قدر اختلاف قرائت باقی رہا، اس لئے کہ یہ سب قرآن جو لکھے گئے تھے قدیم کوئی خط میں تھے، جس میں نہ نقطے ہوتے تھے نہ اعراب، اور اگرچہ عرب اس سبب سے کہ ان کی زبان تھی اسکو پنجابی بلا تکلف بصحت پڑھتے تھے، مگر کچھ بھی بعض ایسے لفظ تھے، کہ بلحاظ قواعد عرب و نحو زبان عرب کے، یا یوں کہو کہ مطابق بول چال اہل عرب کے، اگر اسکو یہ تہ پڑھتا تو یہی معنی ٹھیک ہوتے ہیں، اور اگر تہ سے پڑھتا تو بھی معنی ٹھیک ہوتے ہیں، اگر سکون سے پڑھتا تو بھی صحیح ہوتا اور اگر تشدید سے پڑھتا تو بھی صحیح ہے، چنانچہ اس قسم کے اختلاف قرائت مگر بہت کم باقی رہ گئے۔

تھوڑے دنوں بعد، جب کہ بعض صحابہ اور بہت سے تابعین زندہ تھے، اور ہزاروں شخص قرآن مجید کو یہ ترتیب من اولہ الی آخرہ یاد رکھنے والے موجود تھے، اس اختلاف کے رفع کرنے پر بھی کوشش کی گئی، اور قرآن مجید میں اعراب، اور نقاط بالکل لگا دیے گئے، ابون میں تو بلاشبہ ان پہلے اختلافوں کا ذکر ہوتا ہے مگر فی الواقع اختلاف قرائت بالکل جاتا رہا، اور ہزار ہا آدمی ہر زمانہ میں ایسے موجود ہو گئے، جن کو یہ ترتیب، من اولہ الی آخرہ قرآن حفظ یا تھا اور کسی کی قرائت میں ایک حرف یا ایک اعراب کا بھی فرق نہ تھا اور آج کے دن بھی جو کیم شوال ۱۳۸۲ھ بمطابق ۱۹۶۲ء ہجری موافق نویں اکتوبر ۱۹۶۲ء عیسوی کی ہے ہزاروں حافظ ہر ملک میں اسی قسم کے موجود ہیں۔ درحقیقت یہ شرف سوائے قرآن مجید کے اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے، کہ اگر تمام دنیا سے قرآن کے قلمی اور چھاپہ کے نسخے معدوم کر دیے جائیں تو ہر خطہ کے سینہ سے پھر قرآن مجید ایسا ہی نقل ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہے، اور جس میں ایک لفظ اور ایک شوشہ ایک اعراب کا بھی فرق نہ ہوگا۔

اسکے سوا ایک اور قسم کا اختلاف قرائت ہے جو عرب کی مختلف قوموں کے لہجہ اور زبان سے پیدا ہوتا ہے۔ یا جو اختلاف گنواروں اور اشرفوں اور پڑے لکھوں اور جاہلوں کی زبان میں پیدا ہے۔ اسکا اختلاف قرائت پر منسوب کر دیا جائے، کیونکہ وہ اختلاف قرائت نہیں ہے، بلکہ اختلاف تلفظ ہے جو کہ لکڑی زبان میں ”پروڈنسی ایشن“ کہتے ہیں۔

توریت اور وصفت انبیاء اور انجیل کے قلمی نسخے جو آج دنیا میں موجود ہیں وہ آپس میں نہایت مختلف ہیں، اگرچہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف لفظی کی ہے، علماء متقدمین اس بات کے قائل تھے، مگر علماء متاخرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں اور

عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف و تبدیل کی ہے، اُس پر عیسائی مصنفوں نے اس امر حال کے اثبات پر کوشش کی ہے، کہ قرآن میں بھی تحریف ثابت کریں، اور انھوں نے اپنی اس ناشدنی سی مکاریا ہوئے کو قیاس امر پر استدلال کیا ہے، اول اختلاف قرائت پر جس کا بالتفصیل اوپر مذکور ہوا، دوم شیعہ مذہب کی ایسی روایتوں پر جن کو غوثیہ بھی تسلیم نہیں کرتے، جن میں کذاب اور ایک گروہ کے طرفداروں نے بیان کیا ہے کہ قرآن میں اور بھی آیتیں یا سورتیں حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں ہیں، جو جامعین قرآن نے داخل نہیں کیں، سوم اُن لغو اور بیہودہ روایتوں پر جن میں بعض آیات متروک التلاوة یا منسوخ التلاوة کا ہونا بیان کیا گیا ہے، اور جن کو مشرید مذہب آدمیوں نے شہرت دیا ہے۔

قرآن مجید کے اختلاف قرائت کو اور توریت و صحف انبیاء و زبور و انجیل کی اختلاف عبارت کو یکساں قرار دینا دیدہ و دانستہ ایک غلطی کرنا ہے، روزِ مذمشرطان مختلف عبارتوں کا ذکر لکھتے وقت لکھتے ہیں کہ ”وہ زیادہ مختلف عبارتوں میں صرف ایک عبارت صحیح ہو سکتی ہے، باقی خواہ تو دیدہ و دانستہ تبدیل کی گئی ہو گئی یا وہ نقل کرنے والوں کی غلطیاں ہو گئی، پھر وہ یہودی اور عیسائی کتب مقدسہ میں اختلاف عبارت ہونے کے چار سبب لکھتے ہیں، اول لکھنے والے کی غفلت یا غلطی، دوم جن نسخوں سے نقل کی گئی ہو اُن کا غلط یا ناقص ہونا، سوم نقل کرنے والے کا بلا کافی و معتبر سند کے اصل عبارت میں اصلاح دینا، چارم دیدہ و دانستہ کسی خاص قرین کی نائید کے لئے عبارت کا بگاڑ دینا۔ پس قرآن مجید کا کوئی بھی اختلاف قرائت ان حالتوں میں سے کسی حالت کے ساتھ بھی مناسبت نہیں رکھتا۔

علاوہ اس کے قرآن مجید کی تحریف ثابت کرنے کو عیسائی مصنفوں نے جن مذکورہ بالا اعتراضوں پر استدلال کیا ہے، اور جو مخرج فی نفسہ غلط ہیں، اُن کی غلطی ثابت کرنے پر ایک طولانی بحث کرنے سے زیادہ تر یہ مختصر بات بیاں کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ جس نام پر عیسائیوں نے تحریف قرآن کا دعویٰ کیا ہے اُس طرح پر دعویٰ کرنا بمقابل اُن مسلمانوں کے جو دعویٰ تحریف لفظی کا کتب مقدسہ یہودیوں اور عیسائیوں میں کرتے ہیں صحیح نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اُن مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جسطرح کہ ابتدا میں توریت و صحف انبیاء و زبور و انجیل لکھی گئی تھی، بعد اُسکی تحریر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے اُس میں تحریف لفظی کی ہے، اور جملے اور کلمے اور آیتیں نکال دی ہیں، اور اپنی طرف سے آیتیں اور جملے اور کلمے، بلکہ کتابیں کی کتابیں، لکھ کر داخل کر دی ہیں۔

(صلی) اس کلمہ کو اٹھلے گلے سے ملا ہوا پڑھنا بہتر ہے۔

(لا) یعنی یہاں ٹھہرنا جائز نہیں بلکہ ملا ہوا پڑھنا بہتر ہے۔

(سکتہ) یعنی ٹھہر لو مگر دم نہ لو۔

(ک) یعنی کذلک ہے یعنی اور پر کا نشان ہے۔

(قلا) یعنی بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔

بہر حال یہ سب نشان علماء نے قرآن کا مطلب سمجھانے کو بنا لئے ہیں، وحی سے نہیں لگائے گئے ہیں۔

قرآن مجید جب نازل ہوا تو عرب اس کو اپنے لہجہ میں پڑھتے تھے جیسا کہ اہل زبان کا دستور ہے، اور اب

اداسے محتاج حروف کے جو انکی زبان تھی، وہ کسی لفظ کو زور دیکر پڑھتے تھے، اور کسی جگہ وقفہ کر کے کسی کو

مدد دیکر، اور کسی کو قصر کر کے پچھلے عالموں نے اُسی خیال سے آیات اور وقف مقرر کئے ہیں، مگر جب قرآن لکھا

گیا تھا تو وہ ان اشاروں سے معر تھا، پس یہ نشان آیتوں کے کیسے کئے تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کرتے،

قرآن مجید کا طرز کلام اور اس کا مضمون خود بتاتا ہے، اور ہر ایک محقق اور عالم بلکہ ہر ذی عقل و فہم اس کے معنی

دریافت کر کر سکتا ہے، کہ کمان مطلب ختم ہوا، اور کہاں سے دوسرا مطلب شروع ہوا اور یہی سبب ہے کہ

بعض علماء نے ایک ہی فقرہ کو دو یا زیادہ ٹکڑوں میں منقسم سمجھا ہے، اور اسکی دو یا تین آیتیں قرار دی ہیں،

اور بعضوں نے کل فقرہ کو ایک ہی آیت سمجھا ہے، اور اس سبب سے ایک عالم اُسی ایک فقرہ میں دو یا تین

آیتیں کہتا ہے، اور ایک عالم ایک ہی، اور اب بھی ہر ایک مفسر مجاز ہے، کہ بلحاظ ربط کلام کے جہاں وہ

جائے آیت قرار دے۔ میں اپنی تفسیر میں مطالب کے بیان میں اسی طریقہ کو اختیار کر دینگا، مگر میں نے شمار

آیتوں کا اُسکے مطابق رہنے دیا ہے، جو مولف بنوعلم الفرقان نے اختیار کیا ہے۔ اس لئے کہ اُس کتاب کے مولف

نے نہایت خوبی سے قرآن مجید کے ہر ایک لفظ کو بتایا ہے کہ کس کس آیت میں ہے، اور وہی شمار قائم

رکھنے سے مجھ کو اپنی تفسیر میں الفاظ وارہ قرآن کا نشان دینے کو جہاں کہیں اُنکے نشان دینے کی ضرورت ہو

نہایت آسانی ہوگی۔

یہی سبب ہے کہ باوجودیکہ میرے نزدیک ہر ایک سورۃ پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہ اُس سورۃ کی آیتوں میں سے

ایک آیت ہے، مگر میں اس پر شمار آیت کا نہیں لگایا، کیونکہ مولف بنوعلم الفرقان نے ہر ایک سورۃ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار آیتوں سے

خارج رکھا جو اگر اس کو شمار آیتوں میں داخل کر دیتا تو بالکل شمار خراب ہوتا۔ اور اُنکے نشان کا پتا و نشان درست نہ رہتا۔

(مضامین قرآن) قرآن مجید کے بعض مضامین اور احکام ایسے ہیں جو تورت یا انجیل کے مضامین سے یا یوں دیون کی روایت سے منطابقت رکھتے ہیں، اور اسکا طرز کلام ایسا ہے جو زمانہ جاہلیت کے طرز کلام سے مناسبت رکھتا ہے، اور بعض احکام ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھے، اور بعض حکم طریقہ منظر میں ایسا ہے جو ادھر مشرک قوموں کی مقدس کتابوں میں بھی جنکو وہ الہامی سمجھتے تھے موجود ہے، اور اس سب کے مخالفین اسلام۔ نہ قرآن مجید پر اعتراض کئے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ باتیں وہاں سے لی گئی ہیں۔

مگر متضرروں کی یہ ایک علانیہ غلطی ہے، اس لئے کہ پیغمبر در حقیقت اس قوم کے لئے یا اس زمانہ کے لوگوں کیلئے نہیں وہ پیدا ہوئے بلکہ اس قوم کے لئے اور انہیں باتوں کو قائم کرنا۔ لے اور سچ بات کو تسلیم کرنا لے اور حق بات کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کسی پیغمبر کے زمانہ سے پہلے جو باتیں مروج ہوں، یا جو باتیں بطور مذہب کے جاری ہوں، یا بطور تواریخی واقعات کے مشہور ہوں، یا بطور مقدس کلام کے سمجھی جاتی ہوں، یا اسکے ادیان حقہ کا بقیہ ہوں وہ سب غلط اور جھوٹ اور خراب اور ناداجب ہوں، بلکہ بالضرور سچ میں جھوٹ اور اچھی میں بُری ملی ہوتی ہیں، اور اس لئے جو شخص کہ اصلاح کے منصب پر ہو، اسکو ان اچھی باتوں کو قائم رکھنا اور سچ بات کو تسلیم کرنا اور نیک کاموں کو بحال رکھنا ضرور لازم ہوتا ہے، اور ایسا کرنا علانیہ نیک اور بے ریا فی اور اس اصلاح کرنا لے کی سچائی پر دلالت کرتا ہے، پس اگر قرآن مجید میں بھی ایسا ہے تو یہ وجہ اس پر کچھ اعتراض کی نہیں ہے، بلکہ اسکی سچائی کی دلیل ہے۔

بلاشبہ آتش پرستوں میں یہ رواج تھا کہ اُنکے مقدس صحیفوں کے سروں پر جنکو وہ الہامی سمجھتے تھے ایک ایسا فقرہ لکھا ہوا ہوتا تھا جو مائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے اور وہ فقرہ یہ ہے۔

فَشِیدَ شِمْتائی ہر شندہ ہر شکر ز مریان فراہیدور

ترجمہ بنام ایزد بخشایندہ بخشاینگر مریان دادگر

مگر یہ فقرہ (کیا عجب ہے کہ الہامی ہو) ایسا عمدہ ہے، کہ جو شخص خدا پر ایمان لانے کا حامی ہو اور اُس کی لوگوں کو ہدایت کرتا ہو، وہ ضرور اُس کو تسلیم کرے گا اور اسکا مؤید ہوگا پس قرآن مجید میں یہ فقرہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے پر اعتراض کرنا اور اسکو ایک سرقہ قرار دینا ایک نا انصافی اور محض مکابرہ ہے، کون شخص ہے جو خدا کو ماننا ہو اور لوگوں کو بھی منوانا چاہے اور اس فقرہ کو مٹا دے، اور نہ ایسا کر سکتا ہے کہ جو کلام اُس کی مرضی کے مطابق ہے اُسکے برعکس کوئی کلام نازل کرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

اس سورۃ میں کچھ تو خدا کی تعریف ہے، اور کچھ اپنی عاجزی، اور کچھ دعا، پس گویا بندوں کی زبان سے
کبھی لگتی ہے، اور بلاشبہ بندوں کو خدا سے اسی طرح التجا کرنی زیبا ہے۔

و عجب دل سے کی جاتی ہے ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے، مگر لوگ دعا کے مقصد اور استجاب کا
مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس مطلب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں، مگر ان سے وہ
مطلب حاصل ہو جاوے گا، اور استجاب کے معنی اُس مطلب کا حاصل ہو جانا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہم
حصول مطلب کے جو اسباب خدا نے مقرر کئے ہیں، وہ مطلب تو انہی اسباب کے جمع ہونے سے
حاصل ہوتا ہے، مگر دعا اُس مطلب کے اسباب میں سے ہے، اور اُس مطلب کے اسباب کو جمع کرنے والی
ہے، بلکہ وہ اُس قوت کو تحریک کرتی والی ہے، جس سے اُس پر جو مصیبت اور اضطراب میں مبتلا ہے
نہ حاصل ہونے سے ہوتا ہے تسکین دیتی ہے، اور جبکہ دعا دل سے اور اپنے تمام فطرتی توا کو متوجہ
کر رکھی جاتی ہے، اور خدا کی عظمت اور اُسکی بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں جایا جاتا ہے، تو وہ قوت
تحریک میں آتی ہے، اور اُن تمام قوتوں پر جسے اضطراب پیدا ہوا ہے، اور اُس مصیبت کا رنج برا لگتی ہے وہ
اُن سب پر غالب ہو جاتی ہے، اور انسان کو بصورت استقلال پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کیفیت کا دل میں
پیدا ہونا دعا کا مستجاب ہونا ہے۔

اسی اور اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں فرمایا کہ ”الدعاء مع العبادة“
یعنی دعا خالص عبادت ہے اور اس سے بھی واضح کر کر فرمایا کہ ”الدعاء هو العبادة“

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان

سب بڑائیاں خدا ہی کے لئے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے ① بڑا مہربان ہے اور
بڑا رحم والا ② حاکم ہے انصاف کے دن کا ③ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی
سے ہم مدد چاہتے ہیں ④ ہکو سید ہی راہ پر چلا ⑤ اُن لوگوں کی راہ پر جنہیں تو نے بخشش
کی ہے ⑥ نہ انکی راہ پر جن پر تیرا غصہ ہوا ہے اور نہ، بھٹکنے والوں کی راہ پر ⑦

یعنی دعا عبادت ہی ہے اور پھر فرمایا کہ تمھارا پروردگار کہتا ہے کہ ”ادعونی استجب لکم“ یعنی مجھ کو پکارو
یعنی میری عبادت کرو میں تمھارے لئے اُس عبادت کو قبول کروں گا۔ (مشکوٰۃ)
پس دعا سے مطلب کا حاصل ہونا موعود نہیں ہے، بلکہ عبادت کا جو نتیجہ ہے، وہ ہر عبادت
دعا کے ساتھ کبھی مطلب کا حاصل ہو جانا اتنا قیہ بات ہے جو اُس کے اسباب جمع ہونے سے حاصل
ہو جاتا ہے۔

③ (صَلَاتُ يَوْمَ الدِّينِ) یعنی اُس دن کا جس دن کہ اُس نورِ فطرت کے کام میں لانے یا نہ لانے کا
جو خدا نے ہر ایک انسان میں ہوائی اُسکی حالت کے رکھا ہے نتیجہ ظاہر ہوگا۔

④ (الْفَتْحُ عَلَيْنَا) جن پر انعام ہوا وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منہ کی نشانیوں
میں غور کیا ہے، اور جو نورِ فطرت خدا نے اُن میں رکھا ہے، اُس کو کام میں لائے ہیں، اور
قومی اور ملکی و تمدنی و آبائی امور کی الفت و موانست اور خلقی امور کی قوت پر اُس کو غالب
کیا ہے، یا غالب کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ راہ اختیار کی ہے جو خدا نے
بتائی ہے۔

⑤ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) جن پر غصہ ہوا، وہ وہ لوگ ہیں جو اُس نورِ فطرت کو کام میں نہیں لائے، اور نہ کام
میں لانے کی کوشش کی اور آبائی اور ملکی و تمدنی امور کے بوجھ میں دیے اور خلقی اور کی قوت میں
مغلوب رہے، اور جو راہ خدا نے بتائی تھی اُس کو اختیار نہیں کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آلہ . ذَلِكِ الْكِتَابُ

(آلہ) یہ سورۃ اُنھی اُنھیں سورۃوں میں سے ہے۔ یہ نام خدا کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔
حروف مقطعات اُن سورۃوں کے نام میں جگے ابتدا میں آئے ہیں اور جو سورۃیں باہم کسی قسم کی مناسبت رکھتی
ہیں اُنکے ایک ہی سے نام مقرر کئے ہیں، اب یہاں تین باتیں غوطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اُنھی اُنھیں سورۃوں کے
نام مقرر کرنا کیا سبب ہے۔ دوسری یہ کہ حروف مقطعات سے کیوں اُنکے نام مقرر کئے ہیں۔ تیسری یہ کہ جن حروف
مقطعات سے ان سورۃوں کے نام مقرر کئے ہیں اُنھی حروف سے اُنکا نام مقرر کرنا کیا سبب ہے۔

قرآن مجید پر غور کرنے سے علانیہ پایا جاتا ہے کہ جس سورۃ کو خدا تعالیٰ نے کسی قسم کے طور پر یا اس طرز کلام پر شروع
کیا ہے، کہ یہ خدا کا کلام ہے، یا یہ خدا کی کتاب ہے، اُس مقام پر خدا نے اُس سورۃ کو کسی اسم سے شروع کیا ہے۔
تاکہ اُنکا نام لینے سے اُنکے معنی پر اس امر کا طلاق ہو، جس کا اطلاق کرنا منطقی نہ ہو۔ اور جن سورۃوں کو اس طرز
کلام سے شروع نہیں کیا اُنکا نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

مثلاً اس سورۃ کا نام سبکی تفسیر کر رہے ہیں، آلہ ہے، اب خدا تعالیٰ نے طرز کلام اس طرح شروع کیا ہے کہ یہ سورۃ خدا کی کتاب ہے، تو
اُسے اس سورۃ کا نام لیکر کہہ دیا کہ الم یعنی اُس کا اسمی وہ کتاب ہے، پس الم جو اس سورۃ کا نام ہے مبتدا ہے، اور ذالک مبتدا ثانی ہے اور
الکتاب اُنکی خبر ہے، اور یہ مبتدا و خبر ملکر پہلے مبتدا کی خبر ہیں، اور الم یعنی الم کا اسمی ذالک الکتاب پر محمول ہے۔

یہ بات بھی غور کی جائے کہ سورۃوں کے نام خدا تعالیٰ نے کس نام سے رکھ دیے ہیں، تو ان معنیوں کا جن پر وہ الفاظ
دلائل کرتے، ذالک الکتاب پر حمل ہو، نہ کہ شہدہ پڑتا، اور معنی سے قطع نظر اگر اُسکے معنی کا محمول ہو، نہایت کم خیال میں
جانا، پس خدا تعالیٰ نے حروف مغرہ کو جو ترکیب کلام کے اصول بھی ہیں، اور معانی سے برابر بھی ہیں اس امر اور
اختیار کیا، تاکہ بجز اسمی کے محمول ہونے کے اور کوئی احتمال ہی نہ رہے۔

البتہ اس بات کا تصفیہ کہ ان حروف کو اس سورۃ کے نام کے لئے کیوں منسوب
کیا نہ ہو، دنیا میں بھی جو شخص کسی کا کچھ نام رکھتا ہے، اور جو مناسبت یا

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان

الم، وہ کتاب ہے،

حالت اُس نام رکھنے کی اُسکے دل میں ہوتی ہے، اسکا سمجھنا مشکل ہوتا ہے پس یہ قرار دینا کہ خدا نے اس
مناسبت کے ان حروف مقطعات سے اس سورۃ کو موسوم کیا۔ ہے ایک شکل با سبک اور ضرور ہے کہ باہم علماء کے اس اختلاف
ہو چنانچہ بہت سا اختلاف ہو بھی ہے، یہاں تک کہ بعضوں نے کہا کہ اس مناسبت کا علم نہ ہی کو ہے، مگر
ہر شخص بقدر اپنی فہم کے اُس مناسبت کے بیان کر نیکا بلاشبہ مجاز ہے۔
میری سمجھ یہ ہے کہ بعضی دفعہ اہل عرب حروف مقطعات بولتے تھے اور اُس سے اشارہ کسی مطلب
کی طرف ہوتا تھا، جیسے کہ اس شعر میں ہے۔

قلت لہما قفی فقلت لی ق لا تحببی انا نسینا الایحیاف

یعنی میں نے اُس ساؤدھنی سوار عورت سے کہا کہ تھیر جا یہ مت خیال کر کہ میں ساؤدھنی ہٹکا نا بھول گیا ہوں
اُس نے کہا کہ قاف یعنی وقت ٹھیک لگی میں پس حرف قاف سے پورا کلام وقت کا مراد ہے۔

سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور سورہ عنکبوت اور سورہ روم اور سورہ لقمان اور سورہ سجۃ ان سب کے سکر الم ہے جو ان
سورتوں کا نام ہے، ان تمام سورتوں میں خدا تعالیٰ نے احکام الہی کی تفسیل اور امر بالمعروف کی تاکید اور نہی عن المنکر کے اختلاف
عالم میں جو آیات قدرت کو دکھائیں ان سے خدا سے واحد کے جوہر استدلال کیا ہو، اور موت کا اوار کے بعد کیم حال ہے کیا نہیں
فرمایا ہو، اور اسی سبب کے الم سے ان سورتوں کو موسوم کیا ہے تاکہ ان تینوں حرفوں سے ان تین مطالب عظیمہ کی طرف
اشارہ ہو، اور انھی مطالب عظیمہ کا ذکر ان سب سورتوں میں تھا، اسلئے ان سب کو ایک ہی نام ہے سورہ مکیا۔

علمای اسلام نے رفع التباس کے لئے ان سورتوں کے نام کے ساتھ جتنے متحد نام تھے، یا جن میں حروف
مقطعات زیادہ تھے، یا کسی سورۃ کے اہم مضمون پر زیادہ وضاحت سے اشارہ کر سکی موضع سے، اور نیز ان سورتوں
کے لئے جو کسی نام سے موسوم نہ تھیں، اُسی یہودی قاعدہ کے مطابق، اُسی سورۃ میں سے کوئی لفظ اُس سورۃ کی
طرف اشارہ کرنے کے لئے منتخب کیا، جو رفتہ رفتہ بطور ان سورتوں کے نام کے تصور ہونے لگے مگر حقیقت
وہ الفاظ ہیں جو علماء نے ان سورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اختیار کئے ہیں۔

(الکتاب) خدا اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ الم یعنی اُس کا اسمی وہ کتاب ہے

الَّذِينَ هُمْ يَلْمُوكَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝۱ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيَتِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝۲ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝۳
أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۴

ترجمہ: اور وہ لوگ جو تم پر لڑتے ہیں - غار پہل پہل کا محاورہ - جسے کہ جب کوئی شخص کسی کتاب سے تصنیف کرنی یا لکھنی شروع کرے، یا شروع کرنی چاہے، تو قبل اس کے کہ وہ لکھی جا چکے یا تصنیف ہو چکے اس پر کتاب کا لفظ بولتا ہے، اس خیال سے کہ وہ تصنیف ہو چکے اور لکھے جا چکے کے بعد کتاب ہوگی، اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی قرآن مجید پر قبل اُس کے لکھے جانے کے کتاب کا اطلاق کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کی مرضی تھی کہ لکھی جاوے، اور اس میں بھی کچھ شہ نہیں کہ جبکہ قرآن نازل ہوا تھا اسی وقت آنحضرت ہی کے وقت میں لکھ لیا جاتا تھا۔

(الکثریب فیہ) کے معنی اگلے مفسرین نے یہ بیان کئے ہیں کہ اُس کے خدا کی طرف سے ہونے میں کچھ شبہ نہیں، گویا یہ خطاب ہے اُن لوگوں کی طرف جو قرآن کے خدا کی طرف سے ہونے میں جبکہ وہ نازل ہوتا تھا شک کرتے تھے، اور بطور یقین کے باللیل بیان کرتا ہے: استہرا اشارہ ہے کہ یہ دعویٰ ایسے دلائل سے ثابت ہے یا ثابت ہو گا کہ جو بمنزلہ یہی کہ ہیں، جیسے کہ عام بول چال میں دستور ہے کہ جو بات یقینی ہوتی ہے اُسکی دلیلیں بیان کرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اس بات میں کچھ شک نہیں اور پھر اُس کی دلیلیں بیان کی جاتی ہے۔

مگر میری سمجھ میں اس مقام میں ان حضرات کے اختیار کرنے سے وہ معنی اختیار کرنے بہتر نہیں، خدا تعالیٰ نے اس جگہ تین فرقوں کا حال بیان کیا ہے - ایمان والوں کا کافروں کا - منافقوں کا - جو دل میں کافر ہیں اور جھوٹ موط نما ہر میں اپنے تئیں مسلمان کہتے ہیں، پس لاریب فیہ کے ایسے معنی لینے زیادہ مناسب ہیں جو ان فرقوں میں سے کسی کے حال کے مناسب ہوں، اور وہ یہ معنی ہیں کہ، اس کتاب کے

پر ہیزگاروں کے لئے اسکے رہنما ہونے میں کچھ شک نہیں ① جو آنکھ سے اوجھل پر ایمان لاتے ہیں، اور درستی سے نماز کو ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ چھپتے اُنکو دیا ہے اُس میں سے دیتے ہیں ② اور جو لوگ اُس پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور آخرۃ پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں ③ وہی اپنے پروردگار کی مہربانی سے سیدھی راہ پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے ہیں ④

پر ہیزگاروں یعنی ایمان والوں کے لئے ہادی ہونے میں کچھ شک نہیں، جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور اُنکی ہدایتوں پر چلتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا حکم خدا پر ایمان لانا اور نماز کا ادا کرنا اور خیرات کا دینا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں وہی اس کتاب سے ہدایت پاویں گے، اور جو نہیں مانتے وہ ہدایت نہیں پا سکتے گو کہ فی نفسہ جبکہ لیے ہدایت ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ شکر ایک دو اوجھل فی نفسہ کسی مرض سے شفا دینے والی ہے تو وہ فی نفسہ تو اُس مرض کے سب مریضوں کے لئے شفا ہے الا شفا وہی پاویں گے جو اسکا استعمال کریں گے، اسی طرح قرآن بھی سب کے لئے ہدایت ہے، مگر ہدایت وہی پاویں گے جو پر ہیزگار ہیں یعنی وہ جو اُنکی ہدایتوں پر چلتے ہیں۔

اگرچہ معنی تسلیم کئے جاویں تو ”ہدی“ کا لفظ بدل ہے ضمیر مجرور سے جو ”فیہ“ میں ہے اور جار مجرور ثابت یا کائن سے متعلق ہو کر لافنی جنس کی خبر ہے یعنی ”و لا ریب فی کو نہ ہادی للمتقین“ جسکے معنی یہ ہوئے کہ پر ہیزگاروں کے لئے قرآن کے ہادی ہونے میں کچھ شک نہیں۔

② (غیب) اُسے کہتے ہیں جو آنکھ سے اوجھل ہو، مگر یہاں اُس ذات پاک سے مراد ہے جو باوجود ہونے کے نہ آنکھ سے اور نہ کسی اور حواس سے محسوس ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے اور بجز اُنکے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہے، اور کچھ نہیں بتا سکتی اُس تفسیر میں جو عبد السمیع عباس کی حاشیہ منسوب ہے یہ لکھا ہے ”و یقال الغیب هو اللہ“ پس معنی یہ ہوئے کہ پر ہیزگار وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا

⑤ (اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا) جو لوگ کفر میں پڑے ہیں انکی نسبت خدا نے فرمایا اَحَقُّمَ اللہ علی قلوبہم یعنی سمعہم و علی بصارہم غشاوہ، مگر کسی مفسر نے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لئے کہ نہ کوئی انسان کے دل پر اور نہ کان پر سچ مچ کی ہر گئی ہوئی ہزاروں کسی کی آنکھوں پر سچ مچ کا پردہ پڑا ہوا ہے، بلکہ سچ بات کے نہ سمجھنے اور حق بات کے نہ سننے اور سچ بات پر نہ غور کرنے کو بطور استعارہ دلوں پر اور کانوں پر نہ کر دینے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے بیان کیا ہے۔

بلا تشبیہ یہ ایسا ہی کلام ہے جیسکہ ایک ناصح شفیق کہو کہ اعتدال مذیہ چھوڑنے اور اخلاق سیدہ اختیار کر لینی نصیحت کرنا ہو، مگر وہ شخص اسکی نصیحت پر ایمان نہ دے تا کہ بتھنص فصیح و بلیغ اس حالت کو دیکھ کر کہے کہ بد ذاتوں نا اہلوں کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو وہ کبھی نہیں مانیں گے، اُنکے دل تاجر کے ہیں اور آنکھیں اندھی اور کان بہر سے خدا نے اُنکے دلوں پر چھ لگا دی ہے، اور اُنکی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے پس جس محاورہ میں انسان سچ بات جیت کرتے ہیں اُسی انسانی محاورہ پر خدا نے بھی کلام کیا ہے۔

(مسئلہ جبر و اختیار) ان آیتوں سے یا اور آیتوں سے جو اسکی مثل ہیں جبر و اختیار کے مسئلہ پر بحث کرنا قرآن مجید کے سیاق کلام کے منافی ہے، قرآن مجید کی کسی آیت سے نہ انسان کے اپنے افعال میں مجبور ہونے پر استدلال ہو سکتا ہے نہ مختار ہونے پر نہ بین الجبر والا اختیار ہونے پر مگر افسوس ہو کہ علماء متقدمین نے اس پر بحث کی ہے، اور غلطی سے اُس کو ایک ایسا مسئلہ سمجھا ہے جو مسائل اسلام میں داخل نہ ہے اور جو وحی یا قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر آپس میں مختلف رائیں قرار دی ہیں، ایک گروہ انسان کے اپنے افعال میں مجبور ہونے کا قائل ہے دوسرا گروہ مختار ہونے کا اور تیسرا بین الجبر والا اختیار کا جو بالمشغل مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے۔

انسان اپنے افعال میں مجبور ہو یا مختار یا بین الجبر والا اختیار یہ ایک جدا مسئلہ ہے، جو انسان کی فطرت کی تحقیقات پر منحصر ہے، اور اُس کی فطرت پر مباحثہ کرنے کے بعد جو ثابت ہو، ہو، ہمارا مقصد اس مقام پر صرف اس قدر کرنا ہے کہ قرآن مجید سے ان باتوں میں سے کسی پر استدلال کرنا، اور اُسکو ایک مسئلہ اسلام منزل من اللہ سمجھنا غلطی ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے جا بجا بندوں کے افعال کو، بلکہ ہر ایک چیز کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جو کام بندوں سے ہوتے ہیں اُن کی نسبت یہ فرماتا ہے

ہاں جو کفر میں پڑے ہیں

کہ ہتے کیا، یا جو چیزیں کہ اور اسباب سے پیدا ہوتی ہیں ان اسباب کو بیچ میں سے نکال کر فرمایا ہو کہ ہتے کیا، ہتے مینہ برسایا، ہتے درخت اگائے ہتے دریا بہائے، ہتے سمندر میں حجاز تیراگے، ہتے اوڑھتے جانور ہوا میں تھکائے پس اس تمام طرز کلام سے واسطوں کا درحقیقت درمیان میں نہونایا اُس شے کا ان افعال میں مجبور یا مختار ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عظمت و شان اور اپنے علاۃ العلل یعنی تمام چیزوں کی اخیر علت یا خالق ہونے کا بذر و ن پر اظہار مقصود ہوتا ہے اور اسلئے اس قسم کے کلام سے انسان کا اپنے افعال میں مجبور یا مختار ہونے کا استنباط و استدلال کرنا صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ الیسا کرنا داخل تفسیر القول بالایزنی قائلہ کے ہے کیونکہ اس کلام سے اس بات کی حقیقت کا بیان کرنا کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار یا بین الجبر والاذنیۃ مقصود ہی نہیں ہے۔

خدا اپنے تئیں علاۃ العلل جمیع کائنات کا بتاتا ہے، پس اگر تمام حوادث و افعال کو جو عالم میں تمام مخلوقات انسان، حیوان، عناصر قوی و غیرہ سے ہوتے ہیں اپنی طرف نسبت کرے، اور ہر چیز کی نسبت یہ کہے کہ ہتے کیا، تو یہ نسبت صحیح و درست ہوگی۔ علاوہ اسکے مصری اور یونانی حکماء کا یہ خیال تھا کہ دو چیزیں ازلی اور ابدی ہیں، ایک خدا، اور ایک مادہ خدا نے اُس قدیم ازلی اور ابدی مادے سے تمام دنیا کو بنایا اور رچا یا اور ایک گروہ زردشتیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دو مقابل کے وجود ہیں، ایک نیردان یعنی خدا، و دوسرا اہن یعنی شیطان، نیک کا مد خدا کرتا ہے اور بد کا مد شیطان اور یہ مذہب اُس ریگستان میں بھی پھیل گیا تھا جہاں ازلی و ابدی دونوں کا ہمارے والہاں ہوا تھا، خدا تعالیٰ کو قرآن مجید میں ان دونوں عقیدوں کا مٹانا اور اپنی ذات واحدہ کو خالق جمیع کائنات بتانا اور پختہ کرنا وحی لاشریک لہ خدا تعالیٰ کا ہے۔

پس سب سے عمدہ طریقہ اس بار ایک مسئلہ کے سمجھنا نیک کا بھی تھا کہ تمام افعال کو اُنکے تمام واسطوں کو دور کر کے خاص اپنی طرف منسوب کرے، اور کہے کہ ان واسطوں کو بیطرف ناک لوگ سمجھ لیں کہ علاۃ العلل صرف ایک ذات وحیہ لاشریک ہے اور جو واسطے حکم دے گا وہی دیتے ہیں بلاشبہ وہ واسطے ہیں مگر علاۃ العلل ان سب کی رہبری ذات وحدہ لاشریک ہے جس میں کلام کا یہ موضوع ہو اُس سے اس طلب کو نکالنا کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار یا بین الجبر والاختیار اُس کلام کو غیا و منع نہیں سمجھتا کہ انسان یہ ایک تمدنی اور طبعی اور عقلی مسئلہ ہے

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾

پھر انسان کی خلقت کے لحاظ سے بحث اور غور ہو سکتی ہے جس کو ہم شعور پرانہ کہتے ہیں۔
 اُن علماء اور حکماء نے جنہوں نے انسانی فطرت پر غور کی ہے، دو طرح پر انسان کو اپنے افعال میں مجبور
 پایا ہے۔ ایک ایسا خارجیہ کے سبب سے جبکہ قومی و ملکی و تمدنی امور کی افسانہ و موانع، جیسا کہ پہلے کسی
 امر کی مہارت و تربیت و محبت کا وہ ایسا قوی اثر ہے۔ یہ کہ یہ انہی افعال کو مستحسن سمجھتا ہے اور انہی
 کے کرنے پر اسکا دل اسکو مجبور کر دیتا ہے، گو یہ مجبوری اکثر ایسی سمجھ میں نہیں آتی، تا کیونکہ ظاہر اس پر کسی کا جبر
 نہیں ہوتا، اگر حقیقت یہ تھی قومی و ملکی و تمدنی اور چین سے کسی امر کی مہارت و تربیت و محبت، جیسا کہ پہلے
 رفتہ بہ معلوم اُس میں ایسا اثر کر جاتا ہے کہ جس سے اُن افعال کے کرنے پر جبکہ وہ کرتا ہے مجبور ہوتا ہے
 اور جن باتوں کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، درحقیقت وہ ایسی قوی اثر کے سبب سے
 مجبور ہی کرتا ہے۔

دوسری قسم کی مجبوری اپنے افعال میں خود انسان کو اپنی خلقت کے سبب سے ہوتی ہے، ہم تمام دنیا کی
 چیزوں میں انکی ایک فطرت پاتے ہیں جس کے برخلاف ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ چیزیں ہوا
 میں نہیں اُڑتی پھرتیں بانی ہوا کے اوپر نہیں رہتا، مچھلی زمین پر زندہ نہیں رہتی، ورنہ جانوروں سے
 بزرگی پر زندہ جانور و پتہ پرواز آبی جانوروں سے شنواری، کبھی زائل نہیں ہوتی، پس وہ سب اُن افعال
 کے سرزد ہونے میں جو اُن سے منسوب ہیں، بقضاء اپنی خلقت کے مجبور ہیں۔

اسی طرح ہم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے افعال میں بقضاء اپنی فطرت کے مجبور ہیں
 جسکی آنکھ خدا نے ایسی بنائی ہے جس سے دور کی چیز دکھائی دیتی ہے، تو وہ دور کی چیز دیکھنے میں مجبور
 ہے۔ برخلاف اُسکے جسکی آنکھ کم میں ہے وہ دور کی چیز نہ دیکھنے میں مجبور ہے۔ اسی طرح انسانوں کی بناوٹ
 ایسی ہے کہ جو افعال ظاہری و باطنی اُن سے سرزد ہوتے ہیں وہ اُن میں مجبور محض ہیں، اگر بالفرض ایک ہمت
 رجم دل نیک طبیعت شخص کے اعضا، دل و دماغ کی بناوٹ، ایک نہایت شنی القلب، بے رحم بذات
 آدمی کی سی ہوتی تو اُس ہوتی وہی افعال ظاہر و باطنی جو اُس بذات سے ہوتی، اگر ایک یہ قوت آدمی کے اعضا کی
 بناوٹ ایک عقلمند آدمی کے اعضا کی بناوٹ سے تبدیل ہو سکے، تو اُس عقلمند سے اُس

خواہ اکابر یا کمزور اور انکو سب برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیکے ⑤

جو قوت کے سے افعال اور اس پر قوت سے اس عینا۔ مگر کہ سے افعال سرزد ہوئے لیکن گے بغیر
کہ علم تشریف ابران سے ثابت ہو گیا ہے کہ جس قسم کی بناوٹ انسان کی ہوتی ہے اسی کے مناسب
افعال خواہ خواہ اس سے سرزد ہوتے ہیں نہایت بے رحم سفاک قاتلون کی کھوپری میں ایک خاص
قسم کی بناوٹ ہے، اور تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ قاتل و سفاک کی کھوپری اسی بناوٹ کی ہوتی
ہے، پس جسکی کھوپری اس بناوٹ کی ہوگی، وہ نہ صرف سفاک قاتل بے رحم ہوگا، اور جو بے رحم سفاک قاتل
ہوگا، اسکی کھوپری اسی بناوٹ کی ہوگی، پس ان افعال میں جو خلقت انسانی سے علاوہ رکھتے ہیں انسان
مجبور پڑاوریہ ایسی بدیہی باتیں ہیں جن سے کوئی بھی جبکہ وہ اس علم میں واقفیت حاصل کرے انکار نہیں کر سکتا۔
اس کو اور صاف طرح سے غور کرو جس کو ہر کوئی سمجھ سکے، بعضے لوگ ایسے ہیں جن کا
حافظہ بہت قوی ہے، بعضے ایسے ہیں جن کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، بعضے ایسے ہیں جنکے قوی قوی
ہیں، بعضے نہایت ضعیف القوی ہیں، بعضے ایسے ہیں کہ کسی کام کو ایسا عمدہ کرتے ہیں کہ اور نہ سہی
باوصف کو کشش کے ایسا نہیں ہو سکتا کسی کا ہاتھ خوش نویسی کے لائق ہوتا ہے، کسی کا مصوری
کے کسی کا دماغ عالم ادب کے مناسب ہوتا ہے، کسی کا ریاضی کے، کسی کی بناوٹ کسی خاص امر کے
ایسی مناسب ہوتی ہے کہ اس کی مثل دوسرا نہیں ہو سکتا پس یہ تمام تفاوت انسانوں میں فطرت
کے باعث سے ہیں اور جو افعال کہ اس فطرت پر مبنی ہیں، انکے صادر ہونے میں وہ مجبور ہیں۔

باین ہمہ ہم انسانوں میں ایک اور چیز بھی پائے ہیں جو نیک و بد میں تمیز کر سکتی ہے، یا ایک بات کو دوسری
بات پر ترجیح دے سکتی ہے۔ یہ قوت بھی کہی جائے کہ فطری و ملکی و تمدنی امور کی الف و موافقت سے اور
بچپن سے کسی امر کی عمارت و تربیت و محبت کے اثر سے، موثر ہو جاتی ہے، اور اس قوت کی ایسی حالت
کو تمام اہل مذاہب کا تشنہ یعنی ذرا ایمان و نور بہرہم سے تعبیر کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ قابل اعتماد
اور لائق طمانیت کے نہیں ہے، کیونکہ اس کا درست و غیر درست دونوں قسم کے اثر ہونے سے موثر
ہونا اور مخالف اثر ہونا ایک ہی نتیجہ حاصل ہوتا مگر جو ایک مسلمان کہے کسی بت کو سجدہ کرنا جس قدر اسکے ذرا
ایمان کے برخلاف ہو، ویسا ہی ایک بت پرست کے ذرا دہرم کے موافق ہو، پس ایک شئی و عین الف نتیجہ پیدا کرتی

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ يُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَلِلَّذِينَ
آمَنُوا وَمَا يُخَذِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ وَقُلُوبُهُمْ
مَرَضَتْ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لِّمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

مگر اسکے سوا ایک اور قوت بھی انسان میں پائی جاتی ہے، جو ان تمام اثروں پر غالب ہو جاتی ہے اور جو کہیں
اور قلب یا فطرت کہتا ہوں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کی نسبت تاریخی شہادت موجود ہے جنہوں
نے پچپن سے ایک خاص قوم کی رسم و عادات میں تربیت پائی، اور انہیں ملکی و تمدنی باتوں کے سوا اور کوئی
خیال انکے دل میں نہیں گذرا، اور زمانہ دراز تک اُسی قومی و ملکی و تمدنی امور کی الف و موالست میں
رہے، اور ایک ہی صحبت پائی، اور ایک ہی سہی تربیت ہوئی، اور بچپن و انہوں نے اپنی سوچ سمجھ اور
غور و فکر سے جسکو امام کہنا چاہیے، ان تمام ہندشوں کو توڑا، اور انکے عیبوں کو جاننا اور اپنے تئیں اس سے
آزاد کیا اور اور لوگوں کے آزاد کرنے میں کو شش کی۔

یہ قوت فکری، کم و بیش تمام انسانوں میں فطرتی ہے، اور ہر شخص خود اپنے حال پر فکر کر کے سمجھ سکتا ہے
کہ وہ اُس کے کام میں لاسنے پر قادر ہے، اور یہی وہ قوت ہے جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، اور اصلی سچ کو
پرکھ لیتی ہے، اور انسان کو اپنی حالت کی اصلاح پر متوجہ کرتی ہے، اور تمام بوجھوں کو جو انسان پر بسبب
اُسکی ملکی و تمدنی اور باطنی رسم و رواج کی الف و موالست سے ہوتی ہیں، اُٹھا دیتی ہے، اسی قوت کو زندہ
رکھنے اور کام میں لانے کی، اور اُس بوجھ یعنی ملکی و تمدنی و باطنی رسم و رواج کی الف و موالست سے
اُٹھانے کی، جا بجا قرآن میں ہدایت ہوئی ہے، اور یہی قوت ہے جس کے باعث انسان مکلف
ہوا ہے، اور دیگر حیوانات سے افضل بنا گیا ہے۔

یہ سچ ہے کہ یہ قوت بھی انسانوں میں مقبضہ ہے، ان کی خلقت کے قوی، اور ضعیف ہے،

جبر کر دی ہے اللہ نے اُنکے دلوں پر اور اُنکے کانوں پر اور اُنکی آنکھوں پر پردہ ہے اور اُنکے لئے عذاب ہے ۵ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور خیر و برہان ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ۷ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ کجرا اپنے آپ کے اور کسی کو دھوکا نہیں دیتے اور سمجھتے نہیں ۸ اُنکے دلوں میں بیماری ہے پھر خدا نے اُنکی بیماری کو بڑھا دیا اور اُنکے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے ۹

مگر معدوم نہیں، اور جن میں معدوم ہو وہ مکلف نہیں، بلکہ مرفوع القلم ہیں۔ کبھی یہ قوت پناہ نصیحت اور سمجھانے بچھانے اور دلیلوں اور نشانیوں کے بتانے اور محبت کے اثر سے تحریک میں آجاتی ہے، جیسے کہ اُن لوگوں کا حال ہوتا ہے جو کجی راہ بتانے والوں کی ہدایتوں کو سمجھ کر اور اقلین کر کے پیرویا کرتے ہیں لیکن طبعیکہ اُس پیروی کی اور کوئی ایسی وجہ ہے جو جس نے انسان کو خفیہ مغنیہ اپنے افعال پر مجبور کر دیا ہے، اور اُس فاسطری قوت کو بغیر کام میں لائے اُس خفیہ مجبوری سے وہ پیروی نہ کی ہو۔ اور کبھی وہ قوت فطری ایسی ہی ہوتی ہے کہ خود بخود اُس میں سے وہ روشنی اُٹھتی ہے، اور حق و باطل میں فرق دکھاتی ہے، اور ملکی و تمدنی اور آبائی رسوم و رواج کی الف و مواسست کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو شرع کی زبان میں منجملہ اور تمدنی اصطلاح میں رفارم کھلاتے ہیں۔

یہی قوت تھی جس نے ایک جوان کے دل کو خود اپنی روشنی سے روشن کر دیا، جو اور کھلائیاں میں مصداق تھا اور جبکہ نام ابراہیم تھا، بچپن سے اُس نے اپنے پیارے باپ کی گود میں پرورش پائی، باخبر بتوں کے اُس کی آنکھوں نے کچھ نہیں دیکھا، اور بختیوں کی پرستش کے نغموں کے اُس کے کانوں نے کچھ نہیں سنا اور کچھ سمجھا تو یہ سمجھا کہ ہاں میرا پیارا باپ اور میری پیاری قوم بڑی گمراہی میں ہے۔ یہ سچ کچھ بایا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ پھر سچ کیا ہے؟ چاند کو روشن دیکھ کر خیال کیا کہ شاید یہ سچ ہو۔ سورج کو چمکتا دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ سچ ہو۔ مگر اُس نو فطرت نے بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اُس نے سب سے مومنہ مٹوا اور سچی بات پکارا اٹھا کہ، اِنی جہت و جہی اندی لعل الہ الموت والا حنہ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَ تِجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝۱۵ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ
لَّا يَبْصُرُونَ ۝۱۶ صُمُّ بَكْمٌ عَمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۷ أَوْ كَصَيْبٍ
مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَنَارٌ تَلْعَلُونَ أَصَابَهُمْ
فَإِذَا أَنَّهُمْ مِنَ النُّورِ عَمُوا فَجَاذَبَهُمُ الْمَوْتُ وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝۱۸
يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ

کوئی بات کہتا ہے، اسی طرح قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے، اور انہیں اصولوں پر اس کے معنی قرار دینے لازم ہیں
کبھی کبھی آپس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے کیا چڑاتا ہے، ہم ہی اس کو چڑاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو
کچھ نہیں چڑا سکتے، بلکہ اسی کے چڑانے کو اپنا چڑانا تعبیر کرتے ہیں، اور اس سے صرف حق و باطل
شخص کی سیہ قونی کا جھٹلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح کافروں کی بے وقوفی جتنا کہ اس مقام پر قتلانے
فرمایا کہ کافر مسلمانوں سے کیا ٹھٹھا کرتے ہیں، خدا ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، جو ان کو ایسی حالت
میں چھوڑ رکھتا ہے۔ پس کافروں کا مسلمانوں سے ٹھٹھا کرنا ہی خدا کا کافروں سے ٹھٹھا کرنا ہے
(۱۶) (مثلاً) میں آگ جلائیوں والا یا سو سلا دہاڑہ، تھک، مست بہ نہیں ہیں بلکہ متافقون کی
حالت کو ان لوگوں کی حالت سے تشبیہ دی ہے جنہوں نے آگ جلائے والے کی روٹی
دیکھی اور پھر اندھیرے میں چڑھ گئے (رات کو رستہ چلنے والے جلتی ہوئی آگ دیکھ کر رستہ
پہچانتے تھے اور قافلہ کے لوگوں کا پڑا ہوا خیال کرتے تھے اور جب آگ بجھ جاتی تھی تو
اندھیرے میں رستہ ٹھٹھانے میں حیران کھڑے رہ جاتے تھے) یا جنہوں نے بجلی

بھیہ وہ لکیر پیر چھین نے ہدایت دیکر گمراہی کو خیر پیر بھرتی تجارت کی کچھ فائدہ نہ دیا اور
 اچھن نے ہدایت پائی ۱۵) انکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی پھر جب
 اُس آگ نے جو کچھ لکڑی کے ارد گرد ہے اُسکو روشن کیا تو ایسا نور روشنی دیکھنے والوں کی
 روشنی چھین کر اُنکا تاریا ہر یوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے ۱۶) گو نگہیں بھرے ہیں
 اندھی ہیں پھر (ادھر) نہیں پلٹتے ۱۷) یا انکی مثال ایسی ہے جیسے مسلمان سیدھے مسلمان
 میں رہتا ہے جس میں اندھیری اور کڑک اور چک ہے بجلی کی کڑک سے موت کو ڈرے اور اندھیری
 اور تنگیاں ڈالتے ہیں حالانکہ خدا کا قرون کو گھیرے ہوئے ہی ۱۸) بجلی انکی بینائی آچک
 لیتی ہوئی لگتی ہے جب انکو روشنی معلوم ہوتی ہے تو اُس میں چلنے سے نہیں

کی خوفناک چمکیں تھوہ دیکھا اور پھر اندھیرے میں کھڑے رہ گئے پھر نور تبت یہ میں منافقوں کے حال کے
 مطابق تھیں کہ اسلام کی روشنی سے کچھ کچھ راہ پر آتے تھے اور پھر گمراہی کے اندھیرے میں ٹکرانے
 رہ جاتے تھے۔

۱۹) (یکاد البوق) ان آیوں میں خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی کی وہ حالت بیان فرمائی ہے
 جو اب سے مورخ پر مینہ اور کڑک و چمک میں خوف سے ہو جاتی ہے، اور پھر اس بار سے بھی دکھائی دیتا
 ہے، اور اس ظاہری تمثیل سے اُس تصور ہی سی ہدایت اور زیادہ تر گمراہی کی تمثیل سمجھائی ہے جو منافقوں
 کے حال کے مناسب تھی، اور آخر کو اپنی قدرت کے قانون اور اپنے وجود کے آثار اور اپنی حکمت
 کاملہ کی نشانیوں سے اپنے ہونے پر استدلال کیا ہے۔ تمام قرآن میں جس حمد کی وغیرہ سے قوانین قدرت
 سے خدا تعالیٰ نے اپنے وجود پر استدلال کیا ہے وہ حقیقت نہایت پیارا اور دل میں اثر کرنے والا
 اور بے مثل و بے نظیر ہے، اور یہی ایسا عمدہ طریقہ استدلال کا ہے جو عالم اور جاہل سب کی
 سمجھ میں آتا ہے۔

وَاِذَا اَخْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَكُشِيَ اللّٰهُ لَدَٰهُ سِتْرٌ مِّنْهُمْ وَابْصَارُهُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ يَّاتِيهَا النَّاسُ عِبْدٌ وَّارِثُكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ
 فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنْ
 النَّمْرِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اِنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
 وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا

(۲۱) (مما نزلنا) سے مراد قرآن ہے، جو نبی پر نازل ہوا، وحی کے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، پس اس
 مقام پر جب تک کہ وحی و نبوت کی حقیقت نہ بیان ہو اُس وقت تک اس آیت کا مطلب سمجھیں نہیں
 آسکتا۔

وحی تو وحی ہوتی ہے جو خدا سے پیغمبر کو دی جاتی ہے، مگر اگلے مفسرون نے اسکا بیان کہ وہ کیونکر
 دی جاتی ہے ٹھیک طور پر نہیں کیا، انھوں نے خدا و رسول کو دنیا کے بادشاہ اور وزیر کی مانند اور وحی کو
 بادشاہ کے کلام یا حکم یا پیغام کی مانند سمجھا ہے، اور جبریل کو ایک مجسم فرشتہ بادشاہ و وزیر میں
 پہنچا پیغام لجانے والا قرار دیا ہے۔

امام فخر الدین لازمی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں، کہ آسمان پر جبریل خدا کا کلام سنکر آنحضرت پر اترتے
 تھے اور وہ پیغام کھدیتے تھے۔ پھر اس تقریر پر اُن کو یہ شکل پیش آئی، کہ خدا کے کلام میں توجہ
 اور آواز نہیں ہے، پھر جبریل نے وہ کیونکر نہا ہوگا، پھر اُسکا جواب یہ ہے: یا ہے، کہ ممکن ہے
 کہ خدا تعالیٰ نے جبریل میں ایسی سماعت پیدا کی ہو جو خدا کا کلام سن لیتا ہو، پھر اُس میں یہ
 قدرت رکھی ہو کہ وہ عبارت میں اُسکی تعبیر کر سکے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے لوح محفوظ پر اسی
 ترتیب سے قرآن پیدا کر دیا ہو اور جبریل نے اُسکو پڑھ کر یاد کر لیا ہو یا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر دم

اور جب اُن پر لڑھکھکایا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہے تو اُنکی سماعت اور بینائی لیجاوے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اے لوگو! اپنے پروردگار کی بندگی کرو جسے مگو اور جو تم کو پھیلے تھے اُنکو پیدا کیا تاکہ تم پر پڑے گارہو ۱۹ (خدا وہ ہے جسے بنایا تمہارے لئے زمین کو کھینونا اور آسمان کو ڈیرہ ۲۰ اور آسمان سے پانی برسایا پھر اُس سے تمہارے کھانیکے لئے پھل لگائے پھر اللہ کی برکات کسی کو مست کر داور (یہ سب باتیں) تم جانتے ہو ۲۱ اور اگر تم شک میں ہو تو پھر اُس خیر میں جو ہم نے نازل کی ہے۔

۴۔ البناء مصدر مہمی بہ المبني بیکان اوقبة او خباء او طرافاً و انلیۃ العرب اخبیتھم و منه بنی علی الائمة لانھم كانوا اذ اترو وجا خبر بوا علیہ اخبار جلیلہ (کشاف و بیضاوی)

میں سے خاص طرح کی آوازیں اُٹھیں گے کہ ان سے جن اور جبریل نے بھی اُسی کے ساتھ آواز دلائی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بتا دیا ہو کہ یہی وہ عبارت ہے۔ یہ سب کچھ ہم کو پورا ادا کر دیتی ہے۔

یہ تقریریں ہمارے علمائے قدیم کی اُسی قسم کی تقریریں ہیں جن پر آج لوگ غصتے ہیں، اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو مثل اس تقریر کے لغو سمجھتے ہیں۔ امام صاحب نے اس بات پر غور نہیں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت ہی میں ایسی سماعت یا لوح محفوظ میں سے پڑھنے کی قدرت یا جس قسم میں سے وہ اپنی نبی آوازیں نکلتی تھیں اُن سے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیوں نہیں پیدا کی جو خدا کا کلام تھا۔ لیتے اور سمجھ لیتے تاکہ اس تکلیف کی کہ جبریل سنیں پھر اُس کی عبارت بنائیں پھر آنحضرت کو اگر بتایا جائے نہ رہتی۔ اسکی بھی شیخ امام صاحب نے نہیں فرمائی، کہ اُن اپنی نبی آوازیں سے، آوازِ لیلٰہ کے بعد جبریل کو خدا نے کیونکر بتایا کہ یہ وہی عبارت ہے، آیا اُنھی اپنی نبی آوازیں سے، اُن سے تو جاننا محال تھا، کیونکہ وہ در لازم آتا ہے، پھر اور کسی طرح بتایا ہوگا، مگر پہلے ہی اُس طرح بتا دیا ہوتا، "ولا شک ان هذا هذوات لیس لہا فی الاسلام قصیب" تیوت کو بھی علمائے متقدمین نے ایک عمدہ سمجھا ہے، کہ خدا جسکو چاہتا ہے یا جسکو منتخب کرتا ہے وہ دیتا ہے۔ جیسے بادشاہ اپنے بندوں میں سے کسی کو وزیر کسی کو دیوان کسی کو بخشی کر دیتا ہے، اور وہ اُس منصب کو لے کر وہ کام شروع کرتا ہے، اور مبعوث ہونے کے ٹھیک بھی معنی اُنھوں نے

عَلَى عَبْدِنَا

سمجھے ہیں۔

مگر میری سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے اس کا کبھی نہ سنا ہے۔ یہی گواہی دیتی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نبی ہوتا ہے اللہ ہی کو لوگوں کی نظر میں آتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو بتی ہی پیدا ہوتا ہے، جب مرتا ہے تو بتی ہی مرتا ہے۔

نبی کا اندازہ دینا یوں میں زیادہ تر مستقل تھا، وہ اس کو لفظ بنا سے مشتق کرتے تھے جس کے معنی خبر دینا کے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ انبیاء مثل نبیوں کے دنیا کی باتوں میں سے غیب کی بات یا آئندہ ہونے والی باتیں بتا دیتے ہیں، شاید اتنا فرق سمجھتے ہوں کہ مجموعی ستاروں کے سوا کسی اور شخص کے اسرار سے بتاتے تھے، اور انبیاء بانی کرشمہ سے واپس جو شخص کہ کوئی پیشین گوئی نہیں کرتا تھا اس کو نبی یا پیغمبر نہیں سمجھتے تھے، مگر اسلام میں اور مسلمانوں میں یہ خیال نہیں ہے، وہ ان سب کو جن پر خدا نے وحی نازل کی ہے نبی جانتے ہیں اور پیغمبر مانتے ہیں، گو کہ اس لئے کوئی بھی پیشین گوئی نہ کی ہو، بلکہ یہ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، سبب ہے کہ قرآن مجید میں ہر ایک صاحب وحی کو بتی یا پیغمبر کہا گیا ہے جن میں سے اکثر کو جیسے داؤد و سلیمان کو یہودی نبی نہیں سمجھتے۔

بھر حال اس لفظی بحث کو جو اس نے دو نبوت و حقیقت ایک فطری حیرت انگیز بات میں بمقتضائے ان کی فطرت کے مثل دیگر قوای انسانی کے ہوتی ہے جس انسان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے اور جو نبی ہوتا ہے اس میں وہ قوت ہوتی ہے جس طرح کہ تمام ملکات انسانی اس کی ترکیب اعضا، دل و دماغ و خلقت کی مناسبت سے علاقہ رکھتے ہیں، اسی طرح ملکۂ نبوت بھی اس سے علاقہ رکھتا ہے یہ بات کچھ ملکۂ نبوت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعضی دفعہ کوئی خاص ملکۂ کسی خاص انسان میں از روئے خلقت و فطرت کے ایسا قوی ہوتا ہے کہ یہ اسی کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے، لہذا بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، شاہجہاں اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، ایک طبیب بھی فن طب کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہو، اسے یہ بتا ہے اور جس میں اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکۂ بمقتضائے اس کی فطرت کے خدا سے عنایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے۔ اور جس طرح

اپنے بندے پر

اور تو ہے انسان بننا سب سے اعلیٰ انسان کے قوی ہوتے جاتے ہیں اسی طرح ہر ایک بھی قوی تر جاتا ہے اور جب اپنی پوری قوت پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ ظہور میں آتا ہے جو اس کا مقصد ہے اور یہی ہے کہ ہر ایک عام میں بعض بہت ستر ستر کی طرح خدا اور پیغمبر میں بجز اس بلکہ نبوت کے جسکو ناموس الہیہ اور انبیاء شریفین میں جبریل کہتے ہیں اور کوئی ایلی پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، اس کا دل ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اس کا دل ہی وہ ایلی ہوتا ہے جو خدا اس پیغام لے جاتا ہے اور خدا کا پیغام لے کر آتا ہے، وہ خود ہی وہ مجسم چیز ہوتا ہے جس میں سے خدا کے کلام کی آوازیں نکلتی ہیں، وہ خود ہی وہ کان ہوتا ہے جو خدا کے بے حرف و بے صورت کلام کو سناتا ہے، خود اسی کے دل سے قوارہ کی مانند وحی اُٹھتی ہے، اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے، اُسی کا عکس اس کے دل پر پڑتا ہے، جس کو وہ خود ہی الہام کہتا ہے، اس کو کوئی نہیں بلکہ آئینہ خود ہوتا ہے اور خود ہی کہتا ہے، "وما یطق عن الہی" ان هو الا وحی یوحی۔

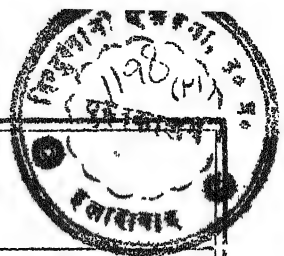
جو حالات و واردات ایسے دل پر گزرتے ہیں، وہ بھی بقضائے فطرت انسانی اور سب کے سب قانون فطرت کے پابند ہوتے ہیں، وہ خود اپنا کلام نفسی ان ظاہری قانون سے اسی طرح پرستتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص اس سے کہہ رہا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو ان ظاہری آنکھوں سے اس طرح پر دیکھتا ہے جیسے دوسرا شخص اس کے سامنے کھڑا ہو۔

ان واقعات کے بدلے کو، اگرچہ یہ قول یاد آتا ہے کہ، "قد رایس بادہ ندانی بخدا تانہ جشی"، مگر ہم بطور تمثیل کے گو وہ کسی کی تمثیل ہو اس کا ثبوت دیتے ہیں ہزاروں شخص ہیں جنہوں نے مجنونوں کی حالت دیکھی ہوگی، وہ بغیر بولنے والے کے اپنے قانون سے آوازیں سنتے ہیں، تمنا ہوتے ہیں مگر انہی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوا باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سب انھیں کے خیالات ہیں، جو سب طرف سے بے خبر ہو کر ایک طرف مصروف اور اس میں مستغرق ہیں اور باتیں سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، پس ایسے دل کو جو فطرت کی رو سے تمام چیزوں سے بے تعلق اور روحانی تربیت پر مصروف اور اس میں مستغرق ہو ایسی واردات کا پیش آنا کچھ بھی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے، ہاں ان دونوں میں اتنا فرق ہو کہ پہلا مجنون ہو، اور پچھلا بغیر کو کہ کافر پچھلے کو بھی مجنون بتاتے تھے۔

فَاتَلَا

پس وحی وہ چیز ہے جسکو قلب نبوت پر بسبب اُسی فطرت نبوت کے مبداء قیامتس نے نقش کیا ہے۔ سبب
انتقاش قلبی کہی مثل ایک بولنے والی آواز کے انھی ظاہری کانون سے سُنائی دیتا ہے، اور کسی وہی نقش
قلبی دوسرے بولنے والے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، مگر کچھ ایسے آپ کے نہ وہاں کوئی آواز ہے نہ بولچو
والا، خدا نے بہت سی جگہ قرآن میں جبریل کا نام لیا ہے، مگر سورہ بقرہ میں اسکی ماہیت بتادی ہے، جہاں
فرمایا ہے کہ ”جبریل نے تیرے دل میں قرآن کو خدا کے حکم سے ڈالا ہے“، مولیٰ پوتا نبیوالی، یا دل میں ڈالنے
والی، وہی چیز ہوتی ہے جو خود انسانکی فطرت میں ہو، نہ کوئی دوسری چیز جو فطرت سے خارج، اور خود اُس کی خلقت
سے جسکے دل پر ڈالی گئی ہے جدا گانہ ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُسی بلکہ نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں
پیدا کیا ہے جبریل نام ہے۔ یہی طلب قرآن کی بہت سی آیتوں سے پایا جاتا ہے جیسے کہ سورہ قیامتہ
میں فرمایا ہے کہ، ”ان علینا جمعہ وقرآنہ“، یعنی ہمارا ذمہ ہے وحی کو تیرے دل میں اکٹھا کر دینے اور اُسکے
پڑھ دینے کا، ”فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ“، پھر جب ہم اُس کو پڑھ چکیں تو اُس پر ہنسنے کی پیروی کرو، ”ثم
ان علینا بیانہ“، پھر ہمارا ذمہ ہے اُس کا مطلب بتانا، ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اپنے پیغمبر
میں کوئی واسطہ نہیں ہے، خود خدا ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کرتا ہے وہی پڑھتا ہے وہی مطلب
بتاتا ہے، اور یہ سب کام اُسی فطری قوت نبوت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے مثل دیگر قوا کے انسانی کے
انبیاء میں مقبضاً ہے اُنکی فطرت کو پیدا کی ہے اور وہی قوت ناموس کبریٰ اور وہی قوت جبریل پیغامبر۔

اسی طرح خدا تعالیٰ سورہ الانجم میں فرماتا ہے، ”وما یطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یحییٰ“، یعنی تم صلعم اپنی
خواہش نفس سے نہیں کھتا مگر یہ تو وہ بات ہے جو اُس کے دل میں ڈالی گئی ہو، ”علمہ شدید القویٰ خود قہر“، اُسکو
سکھایا ہے بڑے قوت والے صاحب دانش نے، ”فاستوی وھو بالا فوق الاعلیٰ“، پھر ٹھیکہ اور وہ بہت بلند کناہ پر تھا
”ثوخذ فعدی“، پھر پائیں چو اور اوپر کڑا ہوا، ”فکان قباب قوسین اواحی“، پھر دو کانون یاں ہو یہی کم کا فاصلہ دگیا
”فانوحی الی عبدہ ما اوحی“، پھر اپنے بندہ کے دل میں ڈالی وہ بات جو والی۔ یہ تمام مشاہدہ اگر انہیں ظاہری آنکھوں سے
تھا، تو وہ عکس خود اپنے دل کی تجلیات ربانی کا تھا، جو مقبضاً سے فطرت انسانی و فطرت نبوت دکھائی

تو تم لاؤ

دیتا تھا، اور دراصل سحرِ ملکہ نبوت کے جسکو جبریلؑ کہتا اور کچھ کچھ نہ تھا۔
 علمائے اسلام نے انبیاء اور عام انسانوں میں، بجز اُسکے کہ انکو ایک عمدہ مل گیا ہے جو ممکن تھا کہ انہیں
 سے بھی کسی کو مل جاتا، اور کچھ فرق نہیں سمجھا، اور اسی لئے اشاعرہ و ماتریدیہ نے نبی اور امت کی مثال سلطان و
 رعیت کی سمجھی ہے مگر میری سمجھ میں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے، نبی اور امت کی مثال راعی و غنم کی سی ہو گئی
 و امت انسانیت میں شریک ہیں جیسے کہ راعی و غنم حیوانیت میں، مگر نبی و امت میں فطرۃ نبوت کی ایسی ہی
 فصل ہے جیسے کہ راعی و غنم میں نا طقت کی۔

قرآن مجید کا جملہ نازل ہونا بھی بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ بمقتضائے اُسی فطرت کے نازل ہوا
 ہے، ہم بمقتضائے فطرت انسانی یہ بات دیکھتے ہیں کہ تمام ملکات انسانی کسی محرک یعنی کسی امر کے پیش آنے پر
 اپنا کام کرتے ہیں، اسطرح ملکہ نبوت بھی جی جی اپنا کام کرتا ہے جبکہ کوئی امر پیش آتا ہے۔ ہمارے دل میں
 سینکڑوں مضمون ہوتے ہیں، سینکڑوں نصیحتیں ہوتی ہیں، اشعار یاد ہوتے ہیں، دوستوں کی صورتیں
 اور مکانوں کے باغون اور جنگلوں کی تصویریں دماغ میں موجود ہوتی ہیں، مگر جب تک اُمیر متوجہ نہ ہو نہ کیا
 کوئی سبب نہ ہو وہ سب بے معلوم رہتی ہیں، یہی حال ملکہ نبوت کا ہر نبی مع اپنے ملکہ نبوت کے موجود ہوتا ہے
 کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، دنیوی باتیں، جنگو نبوت سے لے کر تعلق نہیں ہے، اسطرح پر کرتا ہے
 حسب طرح کہ اور تمام انسان کرتے ہیں، مگر جب کوئی ایسا امر پیش ہوتا ہے جو اُس ملکہ نبوت کی تحریک کا باعث
 ہو، اُسوقت وہ ملکہ نبوت اپنا کام کرتا ہے، اُسی باریک و دقیقہ کی طرف خدا نے اشارہ کرنے کو اپنے نبی کی زبان
 سے یہ کہوایا کہ، انا البشر شکرت لوجی الی انما الہکم الہ واحد، اور خود آنحضرتؐ نے فرمایا کہ انما ان البشر اذ الہکم
 بشری من امر دینکم فخذوا بہ و اذ الامر لکم بشری من زانی فانما اننا البشر (رواہ مسلم) یعنی میں ہی تو انسان ہی
 ہوں جب تک تمکو تمھارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اُسکو مان لو اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں
 تو بدشک میں بھی انسان ہوں۔

(افاق السورۃ من مشلہ) ہم نے شروع تفسیر میں سورۃ کے لفظ کی تحقیق میں بتایا تھا کہ جہاں قرآن میں لفظ
 سورۃ کا آیا ہے اُس سے کوئی سورۃ جو سورتوں کے نام سے مشہور ہیں مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی حصہ قرآن کا مراد ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا
 وَكَانَ لَنَا اِلٰهٌ غَیْرُہٗ ۝۱۰۰

اسکو خدا سے نہیں سمجھتے تو تم بھی اس کی مانند لاؤ۔

یہ مضمون کی طرح پر قرآن میں آیا ہے، اس مقام پر تو یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے کسی ٹکڑے یا حصہ کی مانند تم بھی لاؤ۔

اسی طرح سورہ یونس ۴ میں فرمایا ہے کہ کیا کافر قرآن کو کہتے ہیں کہ یوں ہی بنا لیا ہے تو تو ان کو دیکھ کہ اُس کے ٹکڑے یا حصہ کی مانند تم بھی بنا لاؤ،۔

اور سورہ ہود ۴ میں فرمایا ہے کہ کیا کافر قرآن کو کہتے ہیں کہ یوں ہی بنا لیا۔ تو تو ان سے کہہ کہ اُس کے دس ہی ٹکڑوں یا حصوں کی مانند تم بھی یوں ہی بنا لاؤ۔

اور سورہ اسراء ۸۱ میں فرمایا ہے کہ تو کہہ دے کہ اگر جن وانس اس بات پر حیرت مند ہیں کہ اس قرآن کی مانند بنا لاویں تو اُس کی مانند بنا لا سکیں گے۔

اور سورہ قصص ۲۱ میں فرمایا ہے کہ تو ان سے کہہ دے کہ خدا کے پاس سے کوئی کتاب لاؤ جو توریت و قرآن سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو۔

ان سب آیتوں پر غور کرنے کے بعد اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی مانند سے کیا مراد ہے؟ ہر بات تمام علماء و مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ قرآن نہایت اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغ میں واقف ہے۔ اُس زبان میں

اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کا بڑا ہی دعویٰ تھا، پس خدا نے قرآن کے من اللہ ثابت کر کے یہ دعویٰ ختم کر دیا۔ کیا فصیح کلام کوئی بشر نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکا پس اُنہوں نے قرآن کی مانند فصاحت و بلاغ میں نہیں مانند نہ لایا۔

۴۔ اَمْ یَقُولُوْنَ اَفْتَرٰہُ قُلْ فَاتَوَابِسُورۃ مِّنْ مِّثْلِهِ وَاَدْعُوْا اٰسْتَطِیْعَتَہُمْ دُوْدَ اللّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ اٰرْقٰتِ
 ۵۔ اَمْ یَقُولُوْنَ اَفْتَرٰہُ قُلْ فَاتَوَابِسُورۃ مِّنْ مِّثْلِهِ وَاَدْعُوْا اٰسْتَطِیْعَتَہُمْ دُوْدَ اللّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ اٰرْقٰتِ (۳۹)

(ہود - ۱۶)
 قُلْ لِّمَنۡ اُوحِیَۤہٗ اِلَیَّہِ الْعِزِّ عَلٰی اَنْ یَّوٰی بِہٖۤ اَمْ یَقُولُوْنَ اَفْتَرٰہُ قُلْ فَاتَوَابِسُورۃ مِّنْ مِّثْلِهِ وَاَدْعُوْا اٰسْتَطِیْعَتَہُمْ دُوْدَ اللّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ اٰرْقٰتِ (۳۹)

(اسراء - ۹)
 قُلْ لِّمَنۡ اُوحِیَۤہٗ اِلَیَّہِ الْعِزِّ عَلٰی اَنْ یَّوٰی بِہٖۤ اَمْ یَقُولُوْنَ اَفْتَرٰہُ قُلْ فَاتَوَابِسُورۃ مِّنْ مِّثْلِهِ وَاَدْعُوْا اٰسْتَطِیْعَتَہُمْ دُوْدَ اللّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ اٰرْقٰتِ (۳۹)

(قصص - ۲۹)

اُسکی مانند کوئی سورۃ اور خدا کے سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو (۲۱)

گزشتہ سچ میں ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت پر واقع ہے اور جو کہ وہ ایسی وحی ہے جو بغیر ہر کہ قالب نبوت پر نہ بطور معنی و مفہوم کے بلکہ بظہر الیٰ گئی تھی جس کے سبب سے ہم اُس کو وحی متناہیٰ قرآن یا کلامِ حق کہتے ہیں یقین کرتے ہیں اس لئے ضرور تھا کہ وہ ایسے اعلیٰ درجہ فصاحت پر ہو جو بے مثل و بے نظیر ہو، مگر یہ بات کہ اُس کی مثل کوئی نہیں کہہ سکا یا کہہ سکتا، اُس کے من الصد ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی کسی کلام کی نظیر نہ اس بات کی تبادیل شبہ دلیل ہے کہ اُس کی مانند کوئی دوسرا کلام موجود نہیں ہے مگر اسکی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ انکی مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرا کلام نہیں سہا، مگر وہ من الصد تسلیم نہیں ہوتے، نہ ان آیتوں میں کوئی ایسا اشارہ ہے جس سے فصاحت و بلاغت میں معارضہ جابا گیا ہو، بلکہ صاف پایا جاتا ہے کہ جو ہدایت قرآن ہو تو ہی اُس میں معارضہ جابا گیا ہے، کہ اگر قرآن کے خدا سے ہونے میں شبہ ہے تو کوئی ایک سورۃ یا اس صورتیں یا کوئی کتاب مثل قرآن کے نہ آئے، ایسی ہادی ہو۔ سورۃ قصص میں آنحضرت کو صاف حکم دیا گیا ہے کہ، تو کافروں سے کھڑے کہ کوئی کہے کہ اب جو تورات و قرآن سے زیادہ ہدایت کرے وہی ہو اسے لاؤ، تورات کی عبارت فصیح نہیں ہے، بلکہ عام طور کی عبارت ہے، اس لئے کہ علاوہ قومی دستورات و تاجی نہ مضامین کے جو اس کے جامع نے اُس میں شامل کئے ہیں، جس قدر مضامین وحی کے اُس میں ہیں انکا اظہار بھی بلفظ شایع احکام عشرہ تورات کے جن کو حضرت موسیٰ نے پھاڑ میں بٹہ کر چھڑکی تختیوں پر کہو دیا تھا، پایا نہیں جاتا، پس ظاہر ہے کہ قرآن کو کیسا ہی فصیح ہو، مگر جو معارضہ ہے، وہ اُس کی فصاحت و بلاغت یا اُس کی عبارت کے بے نظیر ہونے پر نہیں ہے، بلکہ اُس کے بے مثل ہادی ہونے میں ہے جو بالقرین سورۃ قصص کی آیت میں بیان ہوا ہے، ان اُس کی فصاحت و بلاغت اُس کے بے نظیر ہادی ہونے کو زیادہ تر روشن و محکم کرتی ہے۔

ان آیتوں کے مخاطب اہل عرب تھے، پس جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت جو عرب کا حال تھا اُس کو ذرا اس طرح پر خیال میں لانا چاہیے کہ اُس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے جم جاوے۔ وہ

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۷۲﴾

تمام قوم ایک لٹیری، چور و قزاق، خانہ بدوش قوم تھی جو مثل کجروں کے اپنا دیرہ گدھوں و خیروں پر لاؤ کی
پڑی بہرتی تھی، غیر قوموں نے "سارسین" جو لفظ "سارقین" کا محرف ہے خطاب دیا تھا، بغض و عداوت کو کینہ
جو بدترین خصائص انسانی سے ہیں اُن کے رگ و ریشہ میں بڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے جانور بھی
کینہ میں ضرب المثل ہیں (شترکینہ) خونریزی، بے رحمی، قتل اولاد اُن میں ایسے درجہ پر تھی جس کی نظیر
کسی قوم کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی، کنواری اور بیاباں عورتیں زنا کو اپنا فخر سمجھتی تھیں، جس طرح مرد کسی
نامی عورت یا مشہور خاندان کی عورت سے زنا کرنا فخر پر اپنی قوم میں بیان کرتا تھا، اسی طرح عورتیں کسی
نامی یا مشہور خاندانی مرد سے زنا کرنا فخر پر بیان کرتی تھیں، قوم کی قوم جاہل و امی تھی، بجز شراب خواری و بیت
پرستی کے کچھ کام نہ تھا، اور قوموں سے ایسے گونے میں پڑی ہوئی تھیں کہ کچھ روشنی تعلیم و تربیت
کی اُن تک نہیں پہنچی تھی اُسی قوم میں کا ایک شخص جس نے چالیس برس اپنی عمر کے اُچھی کے ساتھ نہ
کئے تھے، ربانی روشنی سے جو خدا نے بمقتضائے فطرت اُس میں رکھی تھی منور ہوا، اور روحانی
تربیت کے حقایق و وقایع ایسے الفاظ میں جو عالم اد حکیم اور فلسفی اور پچاسٹ و دہریہ سے لیکر عام
جاہلوں بدوں صحرائشیہوں کی ہدایت کے لئے بھی یکساں مفید تھے علانیہ بیان کئے جو ممکن نہ تھا کہ بغیر
اس کے کہ وہ خدا کی طرف سے ہوں بیان کئے جاسکتے، فطرت کے قاعدے کے مطابق ممکن
نہ تھا کہ بغیر اُس فطرت نبوت کے جو خدا اپنے انبیاء میں ودیعت کرتا ہے ایسی قوم کے کسی شخص کے
اس طرح کے خیالات اور اقوال و نصائح ہوں، جیسے کہ قرآن میں ہیں یا ایسی تاریک و خراب حالت
کی قوم کا کوئی شخص بغیر اُس نور کے جو خدا نے اُس کو دیا ایسی ہدایتیں بتا دے جیسی کہ قرآن میں ہیں،
یہ جتنے اسے ہونے کے اور کسی طرح ہو ہی نہیں سکتیں، اسی امر کی نسبت خدا نے
فرمایا کہ اگر تم کو اس کے خدا سے ہونے میں شک ہے تو فناوا السورۃ من
مثله۔

پھر اگر تم نہ کر سکو گے تو چو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں،

جو طیار ہے کافروں کے لئے (۲۱)

(۲۲) فان لم تفعلوا اور پھر فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو گے اور پھر بطور یقین کے فرمایا کہ نہ کر سکو گے کیونکہ ایسی قوم کے ایسے خیالات ہوں گے جیسے کہ قرآن میں ہیں ممکن ہی نہ تھے، تو اس کو خدا کی طرف سے سچے اور عذاب پہنچو ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے جنت و نار یا دوزخ و بہشت کا ذکر کیا ہے، جنت و نار کی نسبت لفظ "اعدت" جس کے معنی طیار یا آمادہ کے ہیں چار جگہ قرآن مجید میں آیا ہے اول تو اسی آیت میں ہے "اعدت للكافرين" اور پھر سورہ آل عمران میں ہے، "واقفوا للناس التي اعدت للكافرين" اور پھر اسی سورت میں جنت کی نسبت دوسری جگہ ہے، "اعدت للمتقين" اور پھر سورہ حدید میں "اعدت للذين امنوا بالله ورسوله" اور اس لفظ پر علماء اسلام نے استدلال کر کر ہیہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ "الجنة والنار مخلوقتان" یعنی بہشت اور دوزخ دونوں پیدا ہو چکی ہیں یعنی بالفعل موجود ہیں مگر غور کرنے سے پایا جاتا ہے کہ ان آیتوں سے یا "اعدت" کے لفظ سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔

تمام قرآن کا طرز بیان اس طرح پر ہے کہ آئندہ کی باتوں کا جو یقینی ہونے والی ہیں ماضی کے صیغوں سے بیان کیا جاتا ہے، جو ان کے قطعی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اسی طرح ان آیتوں میں جو باتیں ہونے والی ہیں انکو بطور ہو چکی، یعنی ماضی کے صیغہ سے بیان کیا ہے مثلاً پہلی آیت میں فرمایا ہے "یو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو طیار ہے کافروں کے لئے" آدمی و پتھر ایندھن کا اطلاق اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ آگ پہنچائیں گے لوگ میں ڈالے جائیں گے اور ان علماء اسلام کو نزدیک اگر یہ ہوگا تو قیامت میں حساب و کتاب کو بعد ہوگا یا اس وقت نہ کوئی آدمی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے اور نہ کوئی ایسی آگ موجود ہے جس کا ایندھن آدمی ہوں، ممکن ہے کہ کھا جاوے کہ ایسا ہوگا، پس اگر ہوگا تو بالفعل موجود ہونا قائم نہ رہا۔

دوسری آیت میں بہشتیوں کی نسبت پھل کا ملنا اور ایک سے پھل کا ملنا اور انکا کہنا کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ملا تھا، سب ماضی کے صیغوں سے بیان ہوا ہے، حالانکہ اگر یہ ہوگا تو قیامت کے بعد ہوگا، جب لوگ حساب و کتاب و دیگر بہشت میں جاویں گے۔ علاوہ اسکے اگر کسی کام کا بدلہ لایا کسی جسم کی سزا لینی ہو تو اس کہنے سے کہ اگر تم یہ بات کرو گے تو اسکا

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

یہ صلہ اور یہ جزا کہ گناہوں کی ہیرہ ستر بھارت سے لے کر دنیا کی ہیرہ ستر تک نہیں آتا کہ وہ اس سے
یا ذریعہ نثر بالفعل موجود بھی ہو بلکہ اس طرز کلام کا صرف یہ مفاد ہے کہ وہ بدلایا منوالی اقلیتی ہے
پس یہ مسئلہ کہ بہشت اور دوزخ دونوں بالفعل مخلوق و موجود ہیں قرآن سے ثابت نہیں۔

جنت یا بہشت کی ماہیت جو خود خدا تعالیٰ نے بتلائی ہے یہ تو یہ ہے، فلا تعلم نفس
ما اخفی لہم من قرآن، اذین ہذا کا مواضع العملون، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ کیا انکے لئے
آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) چھپا رکھی گئی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں۔

پیغمبر صلعم نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی، جیسے کہ بخاری و مسلم نے ابوہریرہ کی سند
پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے، قال اللہ تعالیٰ اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا
اخذ سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیار کی ہے میرے اپنے
نیک بندوں کے لئے وہ چیز جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ
کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ پس اگر حقیقت بہشت کی یہی باغ اور نہریں اور
موتی کے اور چاندی سونے کی اینٹوں کے مکان اور دودھ و شراب اور شہد کے سمندر اور
لذیذ میوے اور خوبصورت عورتیں اور لونڈے۔ ہوا، آواز، تہذیب و تمدن کی آیت اور خدا کے فرمودہ کے

بالکل مخالف ہے، کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان جان سکتا ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ وہ ایسی
عمرہ چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی تو بھی، ولا خطر علی قلب بشر، سے خارج
نہیں ہو سکتیں، عمرہ ہونا ایک اضافی صفت ہے اور جبکہ ان سب چیزوں کا نمونہ دنیا میں موجود
ہے تو اس کی صفت اضافی کو جہاں تک کہ ترقی دیتے جاؤ انسان کے دل میں اس کا خیال گزر
سکتا ہے، حالانکہ بہشت کی ایسی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ، لا خطر علی قلب بشر،

اور بشارت دی اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کئے ہیں کہ اُن کے لئے جنتیں ہیں، جنکے نیچے پھر یہی جنتی ہیں

پس بہشت کی جو یہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں درحقیقت بہشت میں جو، قرۃ اعدین، ہوگا اُسکے سمجھا کو بقدر طاقت لبشری تمثیلیں ہیں نہ بہشت کی حقیقتیں۔

انسان مطابق اپنی فطرت کے انہی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور اُنہی کا خیال اُسکے دل میں آسکتا ہے، جو اُس نے دیکھی یا چھوئی یا چکھی یا سونگھی یا قوتِ سامعہ سے محسوس کی ہوں اور بہشت کی جو "قرۃ اعدین" یعنی راحت یا لذت ہے اُسکو نہ انسان نے دیکھا ہے نہ چھوئے نہ چکھا ہے نہ سونگھا ہے نہ قوتِ سامعہ نے اُس کا حس کیا ہے پس فطرتِ انسانی کے مطابق انسان کو اُس کا بتانا ناممکن ہے، اُسکے سوا ایک اور شکل درپیش ہے، کہ جو کچھ انسان کو بتایا جاتا ہے وہ اُن الفاظ سے تعبیر ہوتا ہے جو انسان کی بول چال میں ہیں اور جو چیز کہ انسان نے نہ دیکھی نہ چھوئی نہ چکھی نہ سونگھی نہ قوتِ سامعہ سے حس کی اُس کے لئے کوئی لفظ انسان کی زبان میں نہیں ہوتا اور اس لئے اُسکا تعبیر کرنا تو کہ خدا ہی تعبیر کرنا چاہے محالات سے ہے۔ اُسکے سوا ایک اور سخت مشکل یہ ہے کہ کوئی انسان اُن کیفیات کو بھی جو اس دنیا میں ہیں تعبیر نہیں کر سکتا، کوئی شخص کھٹاس، مٹھاس، درود، دکھ، رنج و راحت، کی کچھ بھی کیفیت نہیں بتا سکتا، یا اُسکے لئے دوسرا لفظ بدل دیتا ہے، یا کوئی مشابہت اور نظیر اُس کی لاتا ہے، جو وہ بھی مثل پہلی کے محتاج بیان ہوتی ہے پس بہشت کی کیفیت یا لذت کا جس کو، "قرۃ اعدین" سے تعبیر کیا ہے بیان کرنا تو کہ خدا ہی اُس کا بیان کرنا چاہے محال سے بھی بڑا محال ہے مگر جبکہ انسان کو ایک بات کے کرنے کو اور ایک بات کے نہ کرنے کو دکھا جاوے، تو بالطبع انسان اُس کی منفعت اور ضررت کے جاننے کا خواہاں ہوتا ہے، اور بغیر جاننے اُسکے کرنے یا نہ کرنے پر راغب یا متنفر نہیں ہوتا، اس واسطے ہر ایک پیغمبر کو بلکہ ہر ایک رفاہی مصلح کو اُس منفعت و ضررت کا کس تمثیل و شبیہ سے بتانا پڑتا ہے۔

، "قرۃ اعدین" کی ماہیت یا حقیقت یا کیفیت یا اصلیت کا بتانا تو محالات سے ہے اس لئے انبیاء نے اُن راحتوں اور لذتوں یا رنج اور تکلیفوں کو جو انسان کے خیال میں ایسی ہیں جو اُن کو

کَلَّمَاسِرْقُوا مِنْهُمَا مِنْ نَمَاسَةٍ زَرْقَا قَالُوا هَذَا الَّذِي عَرَفْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا

زیادہ نہیں ہو سکتیں بطور جزا و جزا ان افعال کے بیان کیا ہے، اور غرض اُن سے بعینہ وہی اشیاء نہیں ہیں بلکہ جو رنج و راحت، لذت و کلفت، اُن سے حاصل ہوتی ہے اُس کیفیت کو، قرۃ العین سے تشبیہاً بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، گو وہ تشبیہ کسی ہی ادنیٰ اور ناچیز ہو۔

موسلی نے اُس، قرۃ العین، کو اولاد پیدا ہونے میں نہ برسنے زرق کے فراغ ہونے و تمنون پر غلبہ پانے، اور اُس کلفت کو اولاد کے مرنے و قحط پڑنے و با پھیلنے شکست کھانے کی کیفیت کی تشبیہ میں بیان کیا۔ یہ تشبیہیں اگرچہ بنی اسرائیل کے دل پر بہت مؤثر تھیں، مگر درحقیقت ایسی نہ تھیں کہ جو تمام انسانوں کی طبیعت پر حاوی ہوں، محمد مصطفیٰ نے اُسکو ایسی تشبیہوں میں بیان کیا ہے، کہ تمام انسانوں کی طبیعتوں پر حاوی ہیں، اور کل انسانوں کی خلقت اور جبلت کے نہایت ہی مناسب ہیں۔ تمام انسانوں کی خواہ وہ سرد ملک کے رہنے والے ہوں خواہ گرم ملک کے، مکان کی آراستگی، مکان کی خوبی، باغ کی خوشنمائی، بستے پانی کی دلربائی، میوؤں کی تر و تازگی، سب کے دل پر ایک عجیب کیفیت پیدا کرتی ہے، اسکے سوا حسن یعنی خوبصورتی سب سے زیادہ دل پر اثر کرنے والی ہے، خصوصاً جبکہ وہ انسان میں ہو، اور اُس سے بھی زیادہ جبکہ عورت میں ہو، پس نسبت کی، قرۃ العین، کو ان فطرتی راحتوں کی کیفیات کی تشبیہ میں، اور دوزخ کی مصائب کو آگ میں جلنے اور بوسپید پلانے جانے، اور تھوڑے کھلائے جانے کی تمثیل میں بیان کیا ہے، تاکہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ طبری سے طبری راحت و لذت، یا سخت سے سخت عذاب وہاں موجود ہے، اور درحقیقت جو لذت و راحت یا رنج و کلفت وہاں ہے، اُن کو اس سے کچھ بھی مناسبت نہیں ہے، یہ تو صرف ایک اعلیٰ راحت و احتفاظ، یا رنج و کلفت کا خیال، پیدا کرنے کو اُس پیرایہ میں جس میں انسان اعلیٰ سے اعلیٰ احتفاظ و رنج کو خیال کر سکتا تھا بیان کیا ہے۔

یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اُس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑ کو محل ہیں باغ میں شاداب و سرسبز درخت ہیں، دودھ و شراب و شہ کی تدایان یہ رہی ہیں

جے دفعہ انکو وہاں چکھنے کو پھیل ملے تو کہیں یہ وہی ہے جو پھیل ہماکو ملا تھا کیونکہ
ایک ہی سے (پھیل) لاؤ جاؤ گئے

ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ساقی و ساقین تمامیت خوبصورت، چاندی کے کنگن پہنے ہوئے
جو ہمارے ہاں کی گھونٹیں بھینتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں، ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے
ایک نے ران پر سر دھر رہا ہے ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لب جان بخش کا بوسہ لیا ہے
کوئی کسی کو نہہیں کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نہیں کچھ ایسا ہیہ دوہیں۔ یہ جس تعجب ہونا ہوا اگر شبست ہی ہو تو بڑا
ہمارے خرابات اُس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔

علمائے اسلام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے (سبب اپنی رقت قلبی اور توجہ الی اللہ اور خوف ورجا کو
غلبہ کے، جو آدمی کے دل پر زیادہ اثر کرنے سے ایسے درجہ پر پہنچا دیتا ہے کہ اصل حقیقت
کے بیان کرنے کی جرات نہیں رہتی، یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو امرا لفاظ سے مستفاد ہوتا ہے
اُسی کو تسلیم کر لیں اور اُسکی حقیقت اور اُسکے مقصد کو خدا کے علم پر چھوڑ دیں، اس واسطے وہ بزرگ
تمام ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جنکو کوئی بھی نہیں مان سکتا، اور وہ باتیں جیسے کہ عقل اور اصلی مقصد بانی
مذہب کے برخلاف ہیں، ویسے ہی مذہب کی سچائی اور بزرگی اور تقدس کے مخالف ہیں۔

اس امر کے ثبوت کے لئے کہ بانی مذہب کا ان چیزوں کے بیان کرنے سے صرف اعلیٰ درجہ کی رات
کا بقدر فہم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا، نہ واقعی ان چیزوں کا دوزخ و بہشت میں موجود ہونا، ایک
حدیث کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو ترمذی نے بریدہ ۴۰ سے روایت کی ہے اُس میں بیان ہے
کہ، ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ بہشت میں گھوڑا بھی ہوگا آپ نے فرمایا کہ تو عرض یا قوت کے
گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہے گا اُڑتا پھرے گا۔ یہ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت وہاں اونٹ بھی ہوگا،
آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کچھ چاہو گے سب کچھ ہوگا پس اس جواب سے مقصود یہ نہیں ہے کہ حقیقت

۴۰ عن بریدۃ ان رجلاً قال یا رسول اللہ هل فی الجنة من خیل قال ان اللہ لولاد خلق الجنة فلا تشاء ان تحمل فیہا
علی فرس من یا قوتۃ تمرا یطیر بک فی الجنة حیث شئت الا فعلت و سالہ رجل فقال یا رسول اللہ هو فی الجنة من اھل
قال فہم یقیل لہ ما قال صاحبہ فقال ان یدخلک اللہ الجنة یکن لک بہا ما اشتہت نفسک ولذت عینک
سواہ الہی منی، (مشکوٰۃ)

وَلَهُمْ فِيهَا أَنْزَارٌ وَاجْعَلْ لَهُمْ فِيهَا ذُرُورًا

ہشت میں گھڑے اور انہیں سوچو ہوئے تھے کہ بہت اُن لوگوں کے خیال میں انسان انہیں کی نسبت کے خیال کا پیدا کرنا ہے جو ان کے خیال اور ان کی عقل و فہم و طبیعت کے مطابق اعلیٰ درجہ کی ہو سکتی تھی اسی کی بناء پر بہت ہی حدیثیں ہیں اور اگر ان سب کو صحیح ہی مان لیا جاوے تب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اُن اشیاء کا بعینہ ہشت میں موجود ہونا نہیں ہے، بجز اسکے کہ ان کے انسان کی عقل و طبیعت کے موافق اعلیٰ درجہ کی راحت کا خیال پیدا ہو سکے وہ پیدا ہو۔

حکماء والی اور انبیاء و ربانی و دینوں کے ایک سا کام کرتے ہیں فرق یہ کہ حکماء انسان کے تہذیب و تمدن کے تہذیب و تربیت کے لیے کام کرتے ہیں، جن کا بہت بڑا حصہ تربیتِ کل کے محض تربیت یافتہ جاہل و حشی جنگلی بدوی بے عقل و بد دماغ ہوتا ہے، اور اسی لئے انبیاء کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ اُن حقائق و معارف کو، جن کو تربیت یافتہ عقل بھی مناسب غور و فکر و تامل سے سمجھ سکتی ہے، ایسے الفاظ میں بیان کریں کہ تربیت یافتہ دماغ اور کو مغز و دونوں برابر فائدہ اٹھاویں۔ قرآن مجید میں جو بے مثل حیرت انگیز ہر ایک کے مذاق اور دماغ کے موافق ہے، اور باوجود اس قدر اختلاف کے دونوں نتیجہ پائے میں برابر ہیں۔ انہی آیات کی نسبت دو مختلف دماغوں کے خیالات پر غور کرو، ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کرتا ہے کہ وعدہ و وعید و ترغیب و تنبیہ کے، جن الفاظ سے بیان ہوئے ہیں اُن سے اجینہ وہی اشیاء مقصود نہیں بلکہ اس کا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجہ کی خوشی و راحت کو فہم انسانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہے، اس خیال سے اُس کے دل میں ایک بے انتہا عذابی نغمہ سمیٹ گیا، اور ایک ترغیب و امر کے بجالانے، اور نواہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک کو ترغیب و تنبیہ پرست زاہد و متوجہ تہذیب کے، کہ درحقیقت ہشت میں نہایت خوبصورت ان گنت حوریں ملیں گی، ترغیبیں ملیں گی، میوے کمائیں گے، وودہ و شہد کی ندیوں میں نہاویں گے، اور جوں جوں ہیکل گاہ فرمے اڑاویں گے، اور اس لغو و بیہودہ خیال سے دن رات ادا کر کے بجالانے اور نواہی سے بچنے میں کوشش کرتا ہے اور جس نتیجہ پر پہنچا ہو یا تھا اُسی پر یہی ہی پہنچ جاتا ہے، اور کافہ انام کی تربیت کا کام بخوبی تکمیل پاتا ہے، پس جس شخص سے یہ بات

اور وہاں اُنکے لئے پاکیزہ عورتیں ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے ﴿۳۷﴾

ترجمہ: چھپ چھپ کر عورتیں، مسافری کے ساتھ پاکیزہ عورتیں، ان کے لئے جو حقیقت قرآن کو تسلیم نہیں کرتے اور اس نعمت عظمیٰ سے بالکل محروم رہا۔

(مقابلہ) جو طلبہ اگر ان مجید کلمہ پر بیان کیا ہے اُس کے مطابق یہ کلمہ کچھ، نمرہ، کے لفظ پر بحث کرنی ضرور ہے اور نہ، متشابہا، کے لفظ پر کیونکہ اس لفظ سے پھل کی عمدگی پر کسی تفسیر سے زیادہ تعجب دلاتا ہے و مگر تعجب یہ ہے کہ بعض ہمارے علماء اسلام نے ہی، متشابہا، کی تفسیر میں قرآن کے دوسروں کے سیوے مراد نہیں لئے۔ بیضاویؒ نے لکھا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جو لذت دنیا میں خدا کی معرفت اور اُسکی طاعت میں حکیم تھی تو جنت میں وہ لذت بڑھ کر ہوگی اس لئے ان الفاظ سے کہ، یہ وہی ہے جو پہلے ملا تھا، ثواب مراد ہو سکتا ہے اور ایک ہی سی ہونے سے، بزرگی اور علوم و ارج میں ایک سا ہونا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ کافرون کے حق میں کہا گیا ہے کہ کچھ جو تم جانتے تھے۔

تفسیر کشف الاسرارؒ میں بھی لکھا ہے کہ جنت و نار کی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سب تشابہیں ہیں نہ حقیقتیں تاکہ جو چیز ہمارے پاس ہے اُس سے اُس چیز کا جو ہے پوشیدہ ہے کچھ خیال ہو۔

۴ وان الآیۃ محملاً اخر و هو ان مستلذات اهل الجنة في مقابلة ما سرور قوافی الدنيا من المعانین والطامات متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتها فمحتمل ان يكون المراد من هذا الذي نقلنا انه ثوابه ومن تشابههما تماثلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقة فيكون هذا في ادعائهم قوله ذوقوا ما كنتم تعلمون في الوعيد (بیضاوی)

۵ واعلم ان الله تعالى خاطبنا بالامثال ليدلنا على المحاضر عنده بالغائب عندنا في الاسماء متفقة للدلالة والمعاني مختلفة ولولا ذلك لما بقى في النار شيء من شجرة الزقوم والسلاسل وغير ذلك بل كانت تاكله النار وما في الجنة من فرشها والنهارها كذلك فهو مثل فقط (تفسیر کشف الاسرار)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَفِئُّوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝۲۴ الَّذِينَ يَقْضُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۲۵
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ

(۲۴) (اِنَّ اللہ لا یستیحي) تمام مفسرین اس آیت کی نسبت لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں کمی و کمزوری و جیونٹی کا ذکر کیا ہے، اس پر کافر منستے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کرنا خدا کی شان کے لائق نہیں ہے، اُس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مجھ پر اُس سے زیادہ حقیر چیز کی مثل کہنے میں خدا شرماتا ہے مگر اس صورت میں اس آیت کو پہلی و پہلی آیتوں سے کچھ تعلق نہیں رہتا، بلکہ اس آیت سے اس بات پر اشارہ پایا جاتا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں جو بیان جنت و ناکا ہوا ہے وہ صرف بطور ایک حقیر مثل کے ہے، مگر اللہ حقیر سے حقیر مثل کہنے میں بھی نہیں شرماتا، جو سعید ہیں وہ اُس کا مقصد سمجھتے ہیں اور ہارست پاتے ہیں اور جو شقی ہیں وہ اُس کے مقصد پر غور نہیں کرتے بلکہ تدارت سے دیکھتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔

(عہد اللہ) عہد آپس میں و خصوصاً ایک قول ہے، جس کا نشانہ یہ ہے کہ اُس کی رعایت رکھی جاوے اور پورا کیا جاوے اور احباب و قبول سے وہ موثق ہو جاتا ہے کبھی یہ عہد بذریعہ قول کے ہوتا ہے اور کبھی بذریعہ قول کے مثلاً یہ عہد کرنا کہ میں دس من گہوان دو گنا ایک تولی عہد ہے مگر من کی مقدار بھی جو مروج ہو

اللہ کچھ شرماتا نہیں ایک چھری یا اُس سے بھی بڑا کر مثل کہنے میں پھر حوا یمان لائے ہیں جانتے
ہیں کچھ سچ وہ خدا کی کمی ہوئی ہے اور جو کفر میں پڑے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی
مثل کہنے سے خدا نے کیا ارادہ کیا ہے بھتوں کو اُس سے گمراہ کرتا ہے اور بتوں کو
اُس سے ہدایت کرتا ہے اور بخیر بیکاروں کے (کسی) کو اُس سے گمراہ نہیں کرتا ۷۵ جو
اللہ کے عہد کو بکا کر ڈالتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اُس کو کاٹتے
ہیں اور دنیا میں فساد ڈالتے ہیں وہی لوگ ٹوٹے ہیں پڑی ہیں ۷۶ کیونکہ تم نہیں مانتو اللہ کو
حالانکہ تم مردہ یعنی کچھ نہیں سمجھتے پھر گمراہ یعنی موجود اور مشہور و معروف کیا پھر تم کو مارے گا

۷۷ ایک عہد ہے بغیر قول کے جو اُس قولی عہد کے ضمن میں داخل ہے پس عہد بالقول اور بالحال دونوں طرح
پر بتواتر ہے خدا کا عہد جو مخلوق سے ہے یا مخلوق کا عہد جو خدا سے ہے وہ قولی نہیں ہو سکتا کیونکہ
اُس کی ذات لفظوں کے بولنے اور آواز کے نکلنے سے جو انسان سے متعلق ہے بری ہے پس خدا کا
قول وہ انسانی فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اُسکی قدرت کی نشانیاں جو دنیا میں اور خود
انسان میں ہیں اور جو عقل و تمیز انسان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اُسکے سمجھنے کی موجود ہے اُسکے خدا ہونے پر متفق عہد جو
جس کا دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہوا ہے خود انسانی فطرت اور جو قوی و محرک اور قوت مانع یا معتدل کرنے والی اُن

۷۸ قال القفال وهو قول لدعائی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فبين سبحانه وتعالى
ان الانسان كان لا شيء يذكرو فيجعله سميعا بصيرا ومجانزا من قولهم فلان ميت الذكر وهذا امر ميت وهذا اسلعة
ميتة اذا لم يكن لها طالب ولا ذكر قال النخيل السعدى -

واحییت ذکری و ما کنت ضاملا + ولكن بعض الذکر اتیة من بعض
فکذا معنی الایة وکنتم امواتا ای خاملین ولا ذکر لکم لکن لا تکر لکنوا شیئا فاحیا کما ای جعلکم خلقا
سمیعا بصیرا (تفسیر ربیب)
کنتم امواتا خاملا الذکر فاحیا کما بالظہور و بدوال العرب لیسیم کل خامل میتا و کل امرء مشہور حیا +
(تفسیر مجہد البیان)

ثُمَّ يُخَيِّمُكُمْ ثُمَّ يُكَفِّرُ بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ
الْأَرْضَ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

قوی کی اُس میں کبھی ہے وہ تھیک اُس کے دین یا شریعت۔ کہ بچا والا۔ فقیر کا جو عین قدرت ہو بچا عہد ہے پس جو لوگ اُس عہد کو توڑتے ہیں وہی بدکار ہیں اور وہی اُن مشنوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔

۴۶) اس آیت میں تین لفظ غور کرنے کے قابل تھے۔ کنتم احوالا۔ فاحیا کہ تم مجھ کی کم۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح پر کیا ہے کہ پہلے دو لفظوں کا حل اُس سے ہو جاتا ہے، پچھلا لفظ پر ہم وہاں محبت کریں گے جہاں لعنت و نشر کی حقیقت بیان کریں گے، یہ مسئلہ اس قابل ہے کہ ایک مناسب مقام پر پوری تقریر اس پر لکھی جاوے۔

(۲۷) (سبعہ سموات) سات کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ سات سے زیادہ آسمان نہوں، بلکہ اُس زمانہ کے لوگ جو بیاد سبع سیارات یہ سمجھتے تھے کہ آسمان سات ہیں اُنھی لوگوں کے خیال کے مطابق سات کی نسبتاً اختلاف ہوا ہے، یہ کچھ میری ہی رائے نہیں ہے بلکہ اگلے مفسروں کی بھی یہی رائے ہے۔ "سموات" جمع ہے سما کی جس کے معنی اونچے کے ہیں، یہ لفظ عرب کی زبان میں اور یہودیوں کی زبان میں اُس زمانہ سے بولا جاتا ہے جبکہ یونانی علم ہیئت کا وجود بھی نہ تھا، قرآن مجید میں بھی اِس کی معنی محاورہ میں ہوا ہے جو اُس زمانہ میں تھا، مگر قرآن مجید کے نازل ہونے کے زمانہ میں اور اُس کے بعد بالتحقیق مسلمانوں میں یونانی علم ہیئت کا بطور رواج ہو گیا تھا۔ یونانیوں نے آسمان کو ایک جسم شفاف صلب کروایا شکل مقعر و محب کا محیط زمین کے جس میں ستارے جڑے ہوئے ہیں تسلیم کیا تھا، یونانی مسلمانوں میں بہت رائج ہو گئے تھے اور سب (الاشاذ و نادرس) بطور سچے مسلمانوں کے تسلیم کئے جاتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کے بیانات کو بھی اُن کے مطابق

بالتذكر لا يدل على نفى الزيادة (تقريباً)

پھر جلا دیا، پھر اس کے پاس جلاؤ گے ﴿۲۶﴾ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تھا، اس لئے
سب کچھ جو زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اُس کو ٹھیک سات آسمان
کر دیئے اور وہ چتر کچھ جاتا ہے ﴿۲۷﴾

کیا جاتا تھا، البتہ علمائے علم کلام نے یونانیوں کے چند مسائل میں ترمیم اور بعض میں اختلاف کیا تھا، جن کو وہ
صیرج مذہب کے برخلاف سمجھتے تھے، اور اُس کے سوا باقی مسائل کو بطور سچ کے تسلیم کرتے تھے۔ آسمانوں
کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا، جس میں علمائے اسلام نے کچھ تو بڑی ترمیم کی تھی اور اُس کے جسم کو مادی محیط ارض کے
ہونے اور ستاروں کے اُس میں جڑے ہوئے ہونے اور آسمانوں کے زمین کے گرد چکر کمانے کو
دلیسا ہی تسلیم کیا تھا جیسا کہ یونانیوں نے بیان کیا تھا۔ اس لئے تفسیروں میں اور مذہبی کتابوں میں
آسمان کے وہی معنی یا اُس کے قریب قریب مروج ہو گئے جو یونانی حکیموں نے بیان کئے تھے
اور بہت بڑی غلطی یہ پڑ گئی کہ لفظ تو لیا قرآن کا اور اُس کے معنی لئے یونانی حکیموں کے، اور رفتہ رفتہ
وہ معنی ذہن میں ایسے راسخ ہو گئے کہ انکا انکار کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا، مگر ایسا سمجھنا بے فائدہ
علی القاسد ہے۔

اس لئے میں یہ معنون: **یونانی حکیموں نے یونانی حکیموں کی حکمت کی پیروی سے قرار دے دی ہے۔**
چیزوں پر قرآن مجید میں ہمارا سہارا ہے، کا اطلاق آیا ہے، وہی معنی سماء و مملوت کے ہم قرار دینگے، نہ
وہ معنی جو علما سے اسلام نے یونانی حکیموں کی حکمت کی پیروی سے قرار دے دی ہے۔

قرآن مجید میں حسبِ کایان اُس کے ہر ایک موقع پر آویگا، اُس وسعت پر بھی سماء کا اطلاق ہوا ہے جو
ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے، اور اُس نیلی نیلی چیز بھی ہوا ہے جو گنبدی چھت کی مانند ہر شخص کو
اُس کے سر کے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ اور اُن چمکتے چمکتے جسموں پر بھی ہوا ہے جن کو ہم ستارے کہتے ہیں
کھتے ہیں بادلوں پر بھی ہوا ہے جو مینہ برساتے ہیں، مگر قرآن نے آسمان کے وہ معنی جو یونانی حکیموں
نے بیان کئے ہیں کہیں نہیں بتلائے، اس لئے ہم اُن سے انکار کرتے ہیں، اور جو قرآن نے
بتائے ہیں اُنھی معنوں میں سے کوئی معنی سماء کے لفظ کے سمجھتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ

اس مقام پر ہمارے لفظ سے وہ وسعت مراد ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر کھتا ہے۔ پس آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا اُس وسعت کی طرف متوجہ ہوا جو انسان کے سر پر بلند دکھائی دیتی ہے، اور ٹھیک اُسکوسات بلندیان کر دیں، سات سیارہ کو اکب کو ہر کوئی جانتا تھا، عرب کے بدو بھی اُن سے بخوبی واقف تھے۔ وہ ستارے اوپر تلے دکھائی دیتے ہیں یعنی ایک سر سے تیرے تیرے دوسرا اُس سے اونچا، اور تیسرا اُس سے اونچا، اور علیٰ ہذا القیاس، اور اُن کو اکب کے سبب جو لطیف روشن نشان کے اُس وسعت مرتفع میں دکھائی دیتے ہیں، اُس وسعت کے ساتھ جدا جدا حصے یا درجے یا طبقے ہو جاتے ہیں، پس اسی کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اُسکو ٹھیک سات آسمان کر دیئے یہ معنی جو چہنے بیان کئے اگرچہ لوگوں کو ایک نئی بات معلوم ہوتی ہوگی، مگر یہی معنی بعض معتبر مفسرون نے بھی سمجھے ہیں تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ: "ہمارے یہ اجرام علوی رحبن میں کو اکب بھی داخل ہیں اور انہیں یا اوپر کی طرفین، پس انہی محمل فطرتوں کی تفسیر یہ ہے جو چہنے بیان کی ہے۔"

(۲۸) (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ) اس آیت سے وہ ذکر شروع ہوا ہے جو آدم کا قصہ کہلاتا ہے، مگر مفسرین اسکو ایک واقعی جھگڑا یا مباحثہ سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا، تعالیٰ شانہ ٹالیقولون، "ملک" کے معنی الہی یا پیغمبری کے ہیں، عبرانی، یونانی، اور فارسی میں جو لفظ ملک کے لئے پڑا اُن سب کے معنی بھی الہی کے ہیں۔ جو خدا کا پیغام نبیوں کو پہنچاتا ہے، تو ریت میں بعض جگہ عام الہی کے لئے بھی بولا گیا ہے اور بعض جگہ مذہبی پیشواؤں اور برابر ہوا اور باکے لئے، مگر فرشتوں کے وجود کی نسبت لوگوں کے عجیب عجیب خیالات ہیں۔ انسان کی یہ ایک طبعی بات ہے کہ جب کسی ایسی مخلوق کا ذکر ہو جسکو وہ نہیں جانتا، تو خواہ مخواہ اُس کے دل میں اُس مخلوق کے ایک حسبانی جسم متخیل کا جسکے رہنے کی کوئی جگہ بھی ہو خیال جاتا ہے، پھر اُنکے اوصاف پر خیال کرتے کرتے اُن کی ایک صورت جو اُن اوصاف کی مقتضی ہوتی ہے اُسکے خیال میں قرار پاتی ہے، اور پھر وہ اس بات کو

+ والمراد بالسماء هذه الاجرام العلوية اوجہات العلو (بیضاوی)

اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا

تو بھول جاتا ہے کہ میں اُس مخلوق کو نہیں جانتا، نہ میں نے اُس کو کسی دیکھا ہے اور یوں دنیا تنہا گنگا ٹرک کر
مخلوق وہی ہے، جو میرے خیال میں ہے، اور جب وہ خیال لوگوں میں سل درنسل چلا آتا ہے، تو
ایسا مستحکم ہو جاتا ہے کہ گویا اُس میں شک و شبہ مطلق ہے ہی نہیں، یہی حال فرشتوں کی نسبت
ہوا ہے، انکو نوری سمجھ کر گورا گورا سفید رب کا رنگ نوری شمع کی مانند باہیں، بلور کی سی پتلیاں، ہیرے
کے سے پاؤں، ایک خوبصورت انسان کی شکل، مگر نہ مرد نہ عورت تصور کیا ہے، آسمان اُنکے
رہنے کی جگہ قرار دی ہے، آسمان سے زمین پر آنے اور زمین سے آسمان پر جانے کے لئے
اُن کے پر لگائے ہیں، کسی کو شان دار اور کسی کو غصہ ور و غضب ناک، کسی کو کم شان کا، کسی کو
صور ہو نکلتا، کسی کو آتشیں کوڑے سے مینہ برساتا، خیال کیا ہے، بعض اقوام نے جو زیادہ غور
و فکر کی ہے، تو اُنکے لئے جسم مانا ہے، اور نہ انکا متحیر ہونا تسلیم کیا ہے، اور اس لئے فرشتوں کی
نسبت انسانوں کے دو فرقے ہو گئے ہیں، ایک فرشتوں کے وجود اور اُن کے متحیر ہونے کے
دونوں باتوں کے قائل ہیں، اور ایک وہ کہ اُنکے متحیر ہونے کا قائل نہیں، بعض بت پرست سمجھتے تھے کہ فرشتے سعد
اور غم کو اکب کی ریلوں میں، عجیبی اور بعض بت پرستوں کا یہ خیال تھا کہ عالم کی ترکیب نور و ظلمت
سے ہے، اور نور و ظلمت دونوں موجود حقیقتیں ہیں، مگر آپس میں مختلف، اور ایک دوسرے کی ضد
نور کے بھی بال سے کچھ پیسہ، قیید اور غلام نہ رہے، کبھی بال بے پیر ہوتی ہیں مگر نہ اس طرح جیسے کہ حیوان اور انسان جنہوں نے
بلکہ اس طرح جیسے کہ حکیم سے حکمت اور روشن چیز سے روشنی، اور اسحق سے حافت، نور کی اولاد تو
فرشتے ہیں اور ظلمت کی اولاد شیطان ہیں، حکما و عقول ہی پر جنکو انھوں نے تسلیم کیا ہے فرشتہ
کا اطلاق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فرشتے حقیقت موجودہ غیر متحیرہ ہیں، اور اُن کی حقیقت نفوس
انسانی کی حقیقت سے زیادہ قوی ہے، اور انسان کی یہ نسبت اُن کو علم بھی زیادہ ہے،
اُن میں سے کچھ تو آسمانوں سے اس قسم کا علاقہ رکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے بدن سے
ہماری روح، اور کچھ بحیرہ استغراق کے ذات باری میں کسی چیز سے علاقہ نہیں رکھتی، اور
وہی ملائکہ مقرب ہیں۔ اور بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ انکے سوا دو قسمیں اور ہیں، اور وہ زمین کے

انجیل کے الفاظ

فرشتہ پروردنیا کے امور کو درست کرتے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں اور اللہ کے
اور جو بد کام کرنے والے ہیں وہ شہیدان ہیں۔

یہودی فرشتوں کو آدمی کی صورت پر جسم مانتے تھے، اور انکو اجسام حقیقی سمجھتے تھے، البتہ انکے
جسم کے مادہ کو مثل انسان کے جسم کے مادہ کے نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ انکا جسم
مادہ غلیظ سے مرکب نہیں ہے، وہ اپنے تئیں انسانوں کو دکھانا بھی دیتے ہیں ان سے بات چیت
بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں اور غائب بھی ہوتے ہیں، پھر کوئی انکو نہیں دیکھ
سکتا۔ انکے کھانا کھانے کے باب میں کہتے ہیں، کہ ظاہر میں کھاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں مگر
انسانوں کی نظر انکو نہیں کھاتے، بلکہ انکا کھانا اور ہی کچھ ہے، یہودیوں میں جو ایک محدوداتی فرقہ تھا وہ
فرشتوں کا قائل نہ تھا، عیسائیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ فرشتے جسم رکھتے ہیں، اور مقدس ہیں انجیل
میں حضرت عیسیٰ کو فرشتوں سے برتر کہا گیا ہے، اور بشتیوں کی نسبت کھا ہے کہ وہ فرشتوں
کی مانند ہوں گے۔

عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک جسم اور تیز خیز سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ کھاتے
پیتے نہیں، اور نہ کچھ رشتہ ہی ضرورت، ان کو پہنچے وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں، وہ
یہ سمجھتے تھے کہ انسان بھی فرشتوں کو زمین پر رہتے پہنچتے پھرتے دیکھ سکتا ہے، اسی خیال سے وہ
آنحضرت صلی علیہ وسلم کی نسبت کھا کرتے تھے، کہ اگر وہ پیغمبر ہیں تو انکے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، ان کے ساتھ
کا بھی یہی عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا، وہ فرشتوں کو ہوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور
مختلف شکلوں میں بن جاتے ہیں ان میں قدرت جانتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے
ہیں اور پر دار ہیں کہ اگر زمین پر اترتے ہیں، اور زمین پر سے اڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور چیلوں کی طرح
آسمان اور زمین کے بیچ میں منڈلاتے ہیں، غرض کہ تمام اقوام میں فرشتوں کی نسبت انسانی نقائص سے
پاک ہونے کا اور ایک اعلیٰ تقدس کا خیال تھا، اسی خیال کی وجہ سے نیک اور اچھے آدمی کو بھی بخار فرشتہ کہتے تھے
جیسے کہ حضرت یوسف کو زلیخا کی سہیلیوں نے کھا، ”ما هذا البش ان هذا الہم ملک کریم۔“

کہیں زمین میں

میں کہتا ہوں کہ جس طرح انسان سے فرشتہ مخلوق کا ایک سلسلہ ہم زکیستیں اسی طرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، شاید کہ ہو گا کہ کسی ہی عجیب اور ناقابل یقین ہو گا کہ ایسی خلقت کے درحقیقت موجود ہونے کی ہی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا ثبوت کہ ایسی خداقت ہی نہیں ہے، قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا بلکہ برعکس: ”سکے پائے پائے“ خدا فرماتا ہے: ”وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو اترلنا ملک لققضی الامر فورا لانیظرون۔ ولو جعلناہ مملکا لجعلناہ رجلا للبسننا علیہم ما یلبسون“، یعنی کیا فرشتے نہ تھے کہ ان کیوں نہیں بھیجا پیغمبر کے ساتھ فرشتہ، اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو بات پوری ہو جاتی اور ڈھیل میں بڑا لے جاتے، اور اگر ہم فرشتہ ہی بھیج کر دے تو اس کو آدمی ہی بناتے اور بلاشبہ ان کو ایسی ہی شبہ میں ڈالتے جیسے کہ اب شبہ میں پڑے ہیں۔ اس آیت سے پایا جاتا ہے کہ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں اور نہ دکھائی دے سکتے ہیں، ان کا ظہور بلا شمول مخلوق موجود کے نہیں ہو سکتا، لہذا انہیں رجلا قیاد حتر زری نہیں ہے، اس جگہ انسان بحث میں تھا اس لئے لہذا انہیں رجلا، فرمایا ورنہ اس سے مراد عام موجودہ مخلوق ہے۔

ان باریک باتوں پر غور کرنے سے اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے تو جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوی کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں ملک یا ملائکہ کہا ہے، جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے۔ پھیڑوں کی صلابت، پانی کی رقت، درختوں کی قوت نمو، برق کی قوت جذب و دفع، غرض کہ تمام قوی جسے مخلوقات موجود ہوئی ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں، وہی ملائکہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، انسان ایک مجموعہ قوای ملکوئی اور قوای سمی کا ہے، اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا قدرت میں جو ہر قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہی انسان کو فرشتے اور ان کی ذریعہ اور وہی انسان کے شیطان اور ان کی ذریعہ ہیں بعض کا برہل اسلام کا بھی یہی مذہب ہے جو میں کہتا ہوں اور امام حمی الدین ابن عربی نے خصوصاً الحکم میں یہی مسلک

قَالُوا اتَّجَعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَلَيْسَ الْإِنْسَاءُ

جو قوت و ہمیشہ کلیہ ہے وہی ابلیس ہے، اور ہر ایک انسان میں جو قوت و ہمیشہ ہے وہی ابلیس کی ذریات ہیں، مگر شارح لکھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہم نہیں، بلکہ نفسِ امارہ جو انسان میں ہے وہی ذریات ابلیس ہے، خدا نے بھی فرمایا ہے کہ، جو دوسو سے دل میں آتے ہیں انکو ہم بتا رہے ہیں، اور فرمایا ہے کہ نفس ہی بُرائی کرنے کو لکھتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ، سب دشمنوں سے زیادہ دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہلوؤں میں ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ، شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے، اور ٹھیک یہ حال ہے نفس کی ہے، تنہا تمام محققین اس بات کے قائل ہیں کہ انھی قوائی کو جو انسان میں ہیں اور جن کو نفس امارہ یا قوائے ہمیشہ تعبیر کرتے ہیں ہی شیطان ہے۔

اگر فرض کریں کہ فرشتے اور شیطان ایک علیحدہ وجود رکھتے ہیں جیسے کہ عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہو تو یہی یہ بات بحث طلب ہے کہ کیا فی الواقع یہ نہ مباحثہ خدا و فرشتوں میں ہو ا تھا یا کیونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے خدا سے مباحثہ نہیں کر سکتے، بلکہ اُسکے حکم کو بجالاتے ہیں، خدا نے فرمایا ہے، "وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَہٗ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَھُوَ بِأَمْرِہِمْ یَعْمَلُونَ" ۴۰، یعنی کافروں نے کہا کہ خدا نے بیٹیا بیٹی بنائے ہیں حالانکہ وہ اُس سے پاک ہے بکا چنگو وہ بیٹیا بیٹی کہتے ہیں وہ معزز بزرے (یعنی عمدہ مخلوق) ہیں، خدا کے آگے طرہ کربات نہیں کر سکتے اور جو وہ لکھتا ہے وہی وہ کرتے ہیں اس آیت سے فرشتوں کو بجال مباحثہ خدا سے نہیں معلوم ہوتی کچھ کیونکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ فی الواقع فرشتوں نے خدا سے نہ مباحثہ کیا نہ جھگڑا نہ لڑائی کیا۔

اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ انسان کی فطرت کو اور اُس کے جذبات کو بتلاتا ہے اور جو قوائے ہمیشہ اُس میں ہیں اُن کی بُرائی یا اُن کی دشمنی سے اُس کو آگاہ کرتا ہے، مگر یہ ایک نہایت دقیق ملاحظہ جو عام لوگوں کی اور اُنٹ چرانے والوں کی فہم سے بہت دور تھا اس لئے انسان کی فطرت کی زبان حال سے آدم و شیطان کے قصے یا خدا و فرشتوں کے مباحثے کو طور پر فطرت کو بیان کیا ہے تاکہ ہر کس کو خواہ اُس کو فطرت

بولے کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ کر لگا جو اس میں فساد کرے اور خون بہاوے

کار از سمجھے خواہ فرشتوں اور خدا کا مباحثہ، خواہ شیطان و خدا کا جھگڑا، اصلی مقصد حاصل کرنے سے محروم نہ رہے، اس طرح پر عام و خاص سمجھا دینا سمجھ عالم و جاہل کا یکساں قرآن مجید سے مقصد پانا در حقیقت بہت بڑا معجزہ قرآن کا ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ آدھم آدمی کو اپنی صورت پر بنا دو، یہ منہ منہ انسان مفسرون کے دل میں تھا، اور وہ اسکو مثل یہودیوں کے ایسا ہی سمجھ رہے تھے جیسے کہ ایک آدمی سے ایک آدمی بات کرتا ہے، اذ قال ہر ایک للہم انکسہ کو بھی انہوں نے ویسا ہی سمجھا، اور آدم و شیطاں کا قصہ بنا لیا ورنہ وہ صرف انسان کی فطرت کا زبان حال سے بیان ہے۔

اس طرح مخلوق کی زبان حال سے سوال و جواب میں مطالب کا بیان اور کلمہ بھی قرآن مجید میں آیا ہو، خدا نے زمین کی زبان حال سے حکایت فرمایا کہ، جب ہم نے آسمان و زمین سے کھا کہ تم دونوں خواہ مخواہ حاضر ہو دو، دونوں نے کہا کہ تم دونوں کو پیشی حاضر ہیں۔ اور جہنم کی نسبت فرمایا کہ جس دن ہم جہنم کو کھینکے کہ تو بھگئی؟ تو وہ کہیں گی کہ ہے اس سے زیادہ اور بھی؟ پس ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی زبان حال سے جو گویا نہیں ہیں، سوال و جواب کے طور پر لگائی فطرت کو جس طرح کہ انسان کے خیال میں آسکتی ہے بیان کیا ہے۔

قصہ کا بیان کئی طرح پر بیان کی جاتی ہے، اور وہ بیان بالکل سچ ہوتا ہو، کبھی ایک واقعہ کا بیان کیا جاتا ہے، حقیقت واقع ہو چکا ہے، مثلاً زید نے عمرو سے ٹکرائی اور آخر کار زید نے عمرو کو مار ڈالا، پس اس واقعہ کا بیان کرنا ایک ایسے قصہ اور واقعہ کا بیان کہتا ہے جو واقع ہو چکا ہے، اور وہ بالکل سچ ہے۔

اور کبھی ان واقعات کا بیان کیا جاتا ہے جو انسان خواب میں دیکھتا ہے، جس میں عجیب واقعات پیش آتے ہیں، ان واقعات کا بیان کرنا بھی باوجود دیکھنا میں سے ایک بھی بجز خیال کے ظاہر میں واقع نہیں ہوا بلکہ سچا بیان ہے بشرطیکہ محتاج یا اشتراک یا کنایہ یا قرینہ سے یا کسی کلام ماسبق سے یا طرز کلام سے پایا جاوے، کہ یہ بیان ان واقعات کا ہے جو خواب میں دیکھیں اور کبھی کسی کی حالت سے جو امور ترشح

و فر استوی الی السماء وھی حضاں فقال لها وللارض انما طوعا وکرہا قالتا اتینا طائعتین

(سورۃ الاحقاف - ۱۰)

یوم نقول لہم کل املاک و نقول لہن من مزید + سورۃ قاف (آیت ۲۹)

وَمَنْ يُسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

ہر قسم کے اس حالت کو نظر رکھ کر کہ تم کو قرآن کی زبان سے یہ بیان ہے، یہ بیان اس حالت کے ہو جس کو بطور تکلم کے قرار دیا ہے تو وہ قصہ جو ٹاپا ہے، اور قرآن مجید میں اس قسم کا کوئی قصہ نہیں ہے، اور اگر وہ حالت اس چیز میں فرض کر لی گئی ہے، اور اس حالت میں کہ تم کو قرآن مجید میں قصہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ صرف ایک شاعرانہ مضمون ہے، اور اگر وہ حالت واقعی اور صحیح ہے، اور بیان بھی اس حالت کے مطابق ہے تو وہ بیان بھی بالکل سچ اور درست ہے، کیونکہ اس بیان کا نشان یہ نہیں ہوتا، کہ زمین بولی تھی اور آسمان پکارا تھا اور درخت چلائی تھی، بلکہ کسی فائدے کے لئے صرف اس حالت کی کیفیت کا اظہار مطلوب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تمام حکایتیں جو کسی کی زبان حال سے تعبیر کی گئی ہیں سب ایسی ہی ہیں اور اس لئے بالکل سچ ہیں۔

امثال کا بھی یہی حال ہے کہ یہی ایک ایسی بات کی مثال دی جاتی ہے جو حقیقت واقع ہو چکی ہے اور کبھی ایک ایسی بات کی بھی مثال دی جاتی ہے جو صرف فرضی ہے، اور کبھی واقع نہیں ہوئی، مگر اس کی مثال دینی نہ غلط ہوتی ہے نہ جھوٹ، قرآن مجید جو انسان کی زبان میں اور انسان کے محاورہ بول چال میں نازل ہوا ہے، اور جس میں بہت سی ایسی ہی باتیں ہیں جو ہمارے تجربہ و مشاہدہ سے بالاتر ہیں، اس لئے ان مطالب کو طرح طرح کی مثالوں اور حکایتوں سے بیان کیا ہے، قرآن مجید پر غور کرتے وقت ان چیزوں کا خیال نہ رکھنا اور تمام تشبیہوں اور حکایتوں کو یوں قرار دینا کہ یہ یوں ہی واقع ہو چکی ہیں، تفسیر کے لئے یہی قائل ہیں داخل ہے، صاحب تفسیر کشف الاسرار نے اسی آیت کی بحث میں جسکی ہم تفسیر کر رہے ہیں اسی مطلب کی طرف اپنی تفسیر میں اشارہ کیا ہے۔

(علم آدم الاسماء)، علم، کے لفظ سے علمائے محققین نے پٹا نایا سکھانا یعنی تسلیم کرنا اور نہیں

فَقَالُوا اجْعَلْ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ سَاجِدُونَ لَكَ، الْمَعْنَى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَنَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِمَا يَحِبُّ أَنْ يَنْقَعُ بِهِ مِنَ الْإِخْبَارِ مِنْ أَوَّلِ الْعَالَمِ إِلَى آخِرِهِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَى عِلْمِهِ مَرَادٌ أَنْ يَعْلَمَ نَاسِبِيلَ أَنْ تَفْزِيَهُ الْأَمْثَالُ وَالْأَمْثَالُ مُنْقَسِمٌ إِلَى قَسَمَيْنِ أَحَدُهُمَا لِفَرْضَةِ الْمُسْلِمِ

اور ہم تو تیری تعریف ہی میں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں، کھامیں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے ﴿اور﴾ (اللہ نے) آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیئے،

لیا ہے، بلکہ انسان میں ان قومی کا مخلوق کرنا اور لیا ہے، جن سے انسان تمام چیزوں کو جانتا اور سمجھتا اور خیال کرتا اور سوچتا اور نئی باتیں ظاہر کرتا اور چند باتوں کے ملانے سے ایک نتیجہ نکالتا ہے، بیضیادی میں لکھا ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مختلف اجزا اور متباہین قوتوں سے پیدا کیا تھا جو طرح طرح کے معجزات اور عجیبہ بات اور تخیلات اور توہمات کے جانتے کے تابع تھیں، اور حقایق اشیاء اور ان کے خواص اور ان کے اسماء اور علوم کے اصول اور ضوابط کے قواعد اور ان کے آلات کی کیفیت اس کے دل میں ڈالی تھی، پس جو چیزیں کہ فطرت انسانی میں ہیں انہیں کو خدا تعالیٰ نے تعلیم کرنے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

”آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہے جس کو عوام الناس اور مسجد کے ملا با و آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے، جیسا کہ تفسیر کشف الاسرار و مشک الاستمار میں لکھا ہے، ”والمقصود بالآدم آدم واحد“ اور جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ”لقد خلقناکھ فی صورناکم فقلنا للہ انکلمہ اسجدوا لآدم“، پس کم کا خطاب کل انسان کی طرف ہے اور آدم سے ہی آدم یعنی نوع انسان مراد نہیں۔

”اسما“ کے لفظ کے معنی اکثر مفسرین نے وہ سمجھے ہیں جس کو ہم نام کہتے ہیں، جیسے گمبھڑ، گد، باٹویا، کلون، تھوڑی، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے بیضادی نے اسما کی تفسیر میں اس کے اشتقاقی معنی مراد لئے ہیں۔ ”پس علم آدم الاسماء“

وان لم یکن وقع فی الوجود والاخر قد کان فی الوجود وجرى فالاولی ان یضرب الامثال ما وقع فی الوجود لنعلم من ذلک مثله لا یجوز ان یضرب الامثال علی الامثال التي یتحتاج الی علمها الانسان من اول ابداء الی اخر مرجع الی اللہ سبحانہ۔ والمراد بالامثال ما یستقر بالامثال فی النفوس من الهیات ولہذا قال لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل ففہم (تفسیر کشف الاسرار)

۴۔ والمعنی اللہ تعالیٰ خلق من اجزاء مختلفہ وقوی متباہنہ مستعد الادراک انواع المدرکات من المعقولات والمحمولات والمتخیلات والموہومات والہفہ معرفۃ ذوات الاشیاء وخواصہا واسماہا واصل العارین : اے وہ کہنے والے جو کہنے والے سے زیادہ والا سب سے زیادہ بڑا ہستی کی ما یوں علامہ لشیء و دلیل اور دفعہ الی الذہن من الالفاظ والصفات و الافعال۔ بیضادی۔

تَقَرَّرْهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ إِنِّي أَسْمَاءُ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿۲۹﴾

سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تھے جو درحقیقت اُس وقت نہایت میں موجود بھی نہ تھیں بلکہ جو قوی اُس میں پیدا کئے ہیں اور جن کے سبب اُسکا وہن ایک نشان یا دلیل سے دوسرے طرف منتقل ہوتا ہے اور نتیجہ پیدا کرتا ہے، اُس کو اسماء کے لفظ سے بیان کیا ہے اور جو کہ یہ قوی ایسے تھے جن سے انسان تمام چیزوں محسوسات و معقولات کو زبان سکتا ہے اسی لئے، ”کلما“ کے لفظ سے اُسکی تاکید کی ہے جس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ تمام چیزوں کے جاننے کا مادہ انسان میں ودیعت کیا گیا ہے، ان قوی کو جو اسماء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اس میں بڑا دقیقہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کو نہیں جانتا، جو کچھ وہ جانتا ہے وہ صرف اسماء ہی اسماء ہیں پس ”علم آدم الاسماء کلما“ اگرنا یا اکثر انسان کی فطرت کے مطابق اور اُسکے بیان کے نہایت ہی مناسب ہے۔

تفسیر کشف الاسرار میں اس سے بھی زیادہ وضاحت و عمق سے بیان کیا ہے کہ ہر شے کا علم بالقوہ جو انسان کی فطرت میں ہے اُسی کو، ”علم آدم الاسماء“ سے تعبیر کیا ہے۔ پس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں ایسے قوی پیدا کئے ہیں، جن سے ہر ایک چیز کو سمجھ سکتا ہے اور دلیل سے نتیجہ کو حاصل کر سکتا ہے۔

”عرضتم“ میں ہضمیہ جمع مذکر کی ہے اُس کا مرجع اور پند کو نہیں ہے، اس لئے تمام مفسروں نے اسماء کے لفظ سے جو ضمنا اُس کے مسمیات سمجھ میں آتے ہیں، اُس طرف اس ضمیر کو راجع کیا ہے، پھر یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اُسکے لئے ضمیر مؤنث کا ہونا چاہیے تھا نہ ضمیر جمع مذکر کا۔ اسکا حل صاحب تفسیر

”ما فاعله ان الله جل اسمه او جلا في ادم ما يحتاج اليه من كون خلقه على ما هو عليه من التقوى في المناطق وهداهموا للحق واشهد بذلك النور ما يجب لكل مسمى من اسم وقد علمت ان كل منطوق بلاء اسم فاعله علما لا جهل معه وهذا العلم في جبلته ذرئته موجود لا يزال فهو علمه كاشف بالقوة وكانه يبرز اذا اجيدت فلاحته صار كل شيء بالفعل، علم الانسان ما لم يعلم“ نظر من هذا العلم في كل من من وقوم بحسب ما اراد الله (تفسیر کشف الاسرار)

پھر انکو یعنی آدم یا انسان کو، فرشتوں کے سامنے کیا اور کھانا کھجکھج کو ان کے نام (یعنی)
وہ حقائق و معارف جو ان میں ہیں ابتداء اگر تم سمجھو ہو (۲۹)

مبصاوی نے یہ کیا ہے کہ سمیات میں ذوی العقول و غیر ذوی العقول سب مل گئے، اس لئے تعلیم
ضمیر جمع مذکر ذی العقول کے لئے مخصوص ہی لائی گئی ہے۔

مگر یہ نزدیک ہم کی ضمیر انسان کی طرف راجع ہو جو ضمناً لفظ آدم سے سمجھے جاتے ہیں یہاں بھی بتایا ہے کہ آدم میں شخص خاص و
نہیں ہے بلکہ انسان مراد ہے اور اس مقام پر خدا تعالیٰ کا مہر و ہدیہ بھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف اس کی
فطرت کا بیان کرنا تسلیم ہوا ہے، اور اس لئے ضمیر جمع مذکر غائب کا اُس کے لئے لانا بالکل صحیح تھا،
گو یا خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جاننے کی قوت انسان میں اور اس کی زیارت میں و دعوت کر کے متزلزل فرشتوں
سے کھا کہ تم سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انسان ہی میں جو کچھ و دعوت کیا گیا ہے اُسی کو بتاؤ، جب وہ
عاجز آئے تو خدا نے انسان سے کھا کہ تو ان حقائق و معارف کو جو فرشتوں میں ہیں بتاؤ،
اس آیت میں جو، ضمیر کی ضمیر ہے وہ انسان کی طرف راجع ہے اور، انہم اور، اسمائہم میں جو
ہم کی ضمیر ہے وہ فرشتوں کی طرف راجع ہے۔

اس قصہ میں جو سجدہ کا لفظ آیا ہے اُس کے معنی زمیں پر سر ٹیکنے کے نہیں ہیں، بلکہ اطاعت اور
فرمانبرداری یا تذل کے ہیں، سجدہ کے لفظ کو ان معنوں میں مستعمل ہونے کے ثبوت میں مبصاوی
نے دو شعر نقل کئے ہیں، پہلا شعر یہ ہے۔

شعر
تجمع تفضل البلق فی حجر ائہ
تری الا کفر فیہ سجد اللحو اخر

یہ شعر زبید الخبلی الطائی کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، کہ تمیل و جنگل اُس کے
گھٹروں کی ٹاپوں کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ٹاپوں کے نیچے ذلیل ہوتے ہیں اور روندے جاتے
ہیں، دوسرا شعر یہ ہے۔

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۰﴾

وَقُلْنَا لِمَا سَجَدُوا لِمَا سَجَدُوا

فَقُلْنَا لِمَا سَجَدُوا لِمَا سَجَدُوا

ہر شے پر سجدہ کرنا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا سجدہ کرنا سجدہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ
 لے جاوین اور لیل کی سلیان اس کو کہیں کہ لیل کو سجدہ کر تو وہ سجدہ کرتا ہے یعنی گردن دگم کرتا ہے۔
 تیں لفظ اس قصہ میں اور ہیں حجت۔ شجرہ پہو، علماء اسلام نے اس کے بیان میں عجیب باتیں
 کی ہیں جو لوگ کہ صرف لفظوں ہی پر چلتے ہیں انھوں نے تو حجت کو ایک خیالی مہبت عالم بالا پر اور
 درخت سے بھی سچ مچ کا کوئی درخت (گھون کا یا انکور کا یا انجیر کا) اور یہ سجدہ سے عالم بالا سے زمین پر گرنے
 تو ریت میں بھی یہ قصہ نہایت عمدگی و لطافت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حجت سے ایک باغ کا
 دنیا میں آدم کے لئے لگانا، اور اس میں دو درختوں کا ہونا، جنکے کھانے سے آدم کو منع کیا تھا، ایک درخت
 علم خیر و شر، اور دوسرا درخت، حیات، بیان ہوا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں نے بھی تو ریت کے بیان
 لطیف کو نہایت ابرو خراب طرہ پر بیان کیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ درحقیقت خدا نے عدن میں ایک باغ
 اوگایا تھا، اور اس میں سچ مچ کے دو درخت تھے، ایک کی ہر تاثیر تھی کہ اس کے کھانے سے علم خیر و
 شر آجاتا ہے، جیسے ستونیا کے کھانے سے دست آجاتے ہیں، اور دوسرے کا پھل امرت پھل ہے
 جسکے کھانے سے آدمی کبھی نہیں مرنے لے۔ پس بہت سے علماء اسلام نے جن کو اس قسم کے قصص
 میں بھو دیوں کی پیروی کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کی پیروی کی انھوں نے کھا، کہ یہی جنت میں
 تھی اور پہو سے انھوں نے جنت سے باہر نکال دینے کے معنی لئے، معتزلہ نے اس کی جگہ

۱۔ قال ابو القاسم البلخی وابو مسلم الاصفہانی فی هذه الجنة فی الارض وحمل الابطاط علی الانتقال

من بقعة الی بقعة كما فی قوله تعالى ابطوا مصر (تفسیر کی سورۃ بقرہ آیت ۳۵)

وقال المعتزلہ انها بستان کان باہر فلسطین او بین القامرس والکھمان خلقہ اللہ تعالی امتحان

لادھم۔ (بیضاوی سورۃ بقرہ آیت ۳۵)

قال القاضی ان سدرۃ المنتہی فی الارض سمیت بہا لان علم الملائکۃ ینتہی الیہا (مرقاۃ)

ایسے تو ہی برگزیدہ ہے، تو نے جو کچھ حکو سکھایا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے بیشک

تو ہی جانتے والا حکمت والا ہی (۳۰)

بھی بتا دی کہ فلسطین میں فارس و کرمان کے بیچ میں تھی، اور بعضوں نے کھاکہ سدرة المنتہی بھی زمیں ہی پر پتھال مگر ہم ان معنوں میں سے کیسکوت سم نہیں کرتے، ہم شروع ہی سے اس قصہ کو ایک واقعی قصہ نہیں سمجھتے، بلکہ صرف انسانی فطرت کا اُس فطرت کی زبان حال سے بیان قرار دیتے ہیں، پس انسان کا جنت میں رہنا اُنکی فطرت کی ایک حالت کا بیان ہے، جب تک کہ وہ مکلف کسی اور نبی کا تھا و الہدویں قال۔

طفلی و دامن مادر خوش بھستے بودہ اسست

چون بہ پائے خود دروان گشتیم سرگردان شدیم

اور اُس کا شجر ممنوعہ کے پاس جانا یا اُس کا پھل کھانا، اُس کی فطرت کی اُس حالت کا بیان ہے جب کہ وہ ادا و نوازی کا مکلف ہوا اور ہیوط سے اُسکی فطرت کی اُس حالت کا تبدیل ہونا مراد ہے جبکہ وہ غیر مکلف سے مکلف ہوا، ہیوط کے لفظ کا استعمال صرف انتقال مکان ہی پر مختص نہیں ہے۔

اس بات کا ذکر خدا نے کس چیز آدم کو یا تمام زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا متعدد لفظوں سے قرآن میں آیا ہے، ایک جگہ فرمایا ہے، ”انی خالق لیثامن طین“ ایک جگہ فرمایا ہے، ”خلقتہ من تواب“ اور ایک جگہ فرمایا ہے، ”من صلصال من حماء مسنون“، ایک جگہ فرمایا ہے، ”هو الذی خلق من العاء بشر“، ایک جگہ فرمایا ہے، ”خلق کل دابة من الماء“، ایک جگہ فرمایا ہے، ”وجعلنا من الماء کل شیء حی“

”تواب“ کے معنی مٹی کے ہیں، ”طین“ کے معنی گارے کے ہیں، ”صلصال“ کے معنی ریتیلے گارے کے ہیں اور، ”حماء مسنون“، اُس بدبو کو کہتے ہیں جو پانی کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ”الماء“، کا لفظ تین جگہ آیا ہے، ”خلق کل دابة من الماء“ اور، ”جعلنا من الماء کل شیء حی“ ان دونوں مقام میں جو لفظ، ”ماء“ ہے اُس سے تو نطفہ مراد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دابہ کے پہلے جو لفظ، ”کل“ ہے اُس میں تمام دابہ جو زمین پر چلتے ہیں داخل ہیں، چنانچہ خود قرآن میں اُسکی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ، ”منہم من یمشی علی بطنہ ومنہم

اگلا اسے آدمؑ کے (یعنی فرشتوں کے) نام (یعنی اُن کے حقایق و معارف) انکو (یعنی فرشتوں کو) بتا دے پھر جب آدمؑ نے اُن کے (یعنی فرشتوں کے) نام اُن کو (یعنی فرشتوں کو) بتا دیے (خدا نے) کھا کہ میں تم کو کھتا تھا کہ میں آسمانوں کی اور زمین کی چھٹی باتوں کو جانتا ہوں۔
 اُنک اور پانی اُنک ہو جاوے گا۔ یا ہم ٹہی میں پانی ڈال کر اُن کو گارا بنا دین تو مٹی اور پانی مل جاوے گا۔
 مگر جب رہنے دیں تو پانی ہوا جو کہ نکل جاوے گا اور نری مٹی رہ جاوے گی، اس طرح پر دو چیزوں کا مرکب ہونا درحقیقت حقیقی ترکیب نہیں ہے۔

اور ترکیب کیمیا وی ہیہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں اس طرح پریس کیں کہ از خود جدا نہ ہو سکیں، بلکہ وہ دونوں ملکر ایک تیسری چیز بن جاوے۔ پس، تراب اور طین اور صلصال اور حمار مسنون، اور ماہ کی ترکیب کیمیا وی سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، اُس سے انسان پیدا ہوا ہے، وہ چیز غالباً وہ ہے جو سطح آب پر جمع ہو جاتی ہے اور نہ وہ مٹی ہوتی ہے نہ ریت نہ گار نہ کچھ، بلکہ اُن سب کی ترکیب کیمیا وی سے ایک اور ہی چیز بن جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اُسی سے تمام جاندار، انسان و حیوان، مخلوق ہوئے ہیں، اور یہی بات قرآن سے پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید میں آدمؑ کا قصہ آٹھ جگہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طہ، سورہ ص، میں کسی جگہ کوئی مضمون بیان ہوا ہے، کسی جگہ کوئی کسی جگہ اجمال ہے کسی جگہ تفصیل، کسی جگہ ایک مضمون کو کسی لفظ سے ظاہر کیا ہے، دوسری جگہ لفظ سے، مگر سب کا نتیجہ یا مقصد متحد ہے، ہم حاشیہ پر اُن آٹھوں جگہ کی آیتوں کو اس طرح پر جمع کر رہے ہیں جس میں تمام مضمون اور الفاظ ایک جگہ سلسلہ وار جمع ہو جائیں اور اُن کے مقابل میں اُنکا ترجمہ بھی اُسی سلسلہ سے لکھتے ہیں تاکہ کل قصہ اُنھی الفاظ میں جو قرآن میں آئے ہیں ایک جگہ ہو جاوے، اور پھر اپنی سمجھ کے موافق نتیجہ

ہے۔ اور جب تیرے پر وہ گارے فرشتوں سے کھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں بولے کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ کرے گا جو اس میں نساہ کرے اور خون بھاوے اور تیرے تعریف جیتے ہیں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں کہا میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک آدمی کا رہے، مٹی پر تیلے کا رہے، پر بوجھ رہے، اللہ نے آدمؑ کو سب نام سکھا دیئے پھر اُن کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جب کو ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو بولے تو ہی برگزیدہ ہے تو نے جو کچھ سکھا یا ہے اُنکے سوا ہم کچھ نہیں جانتے بے شک تو ہی جانتا ہے۔ والہ حکمت والا ہے کہ اُسے آدمؑ کے نام اُن کو بتا دیئے پھر جب آدمؑ نے

وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣١﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

قرآن کا مطلب سمجھا ہے اسی قصہ کو بیان کرتے ہیں۔ اکتے چنے واسے چربی دو توڑن میانوں کا مقابلہ کر سکیں
وما کنتم تکتمون (بقرہ) ولقد خلقناکم فی صورناکم ثم قلنا للملئکۃ اسجدوا لآدم فیسجدوا إلا إبلیس refused (فاخا
سویتہ) ونفخت فیہ من روحی فجعلناکم جمیعاً لملئکتہ کلہم راجعون (الحجر) إلا ابلیس لم ین من
السجدین (اعراف) کان من الجن ففسق عن امر ربہ (الکہف) ابی ان ینکون مع السجدین (الحجر) واستکبر و
کان من الکافرین (بقرہ) قال یا ابلیس مالک الکرسی مع السجدین (الحجر) ما منعک ان تسجد لہما
خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین (ص) ما منعک الا تسجد اذ امرتک (اعراف) قال
اسجد لمن خلقت طیناً (نبی اسرائیل) لمرکن (السجد) لبشر خلقتہ من صلصال من حملہ مستوی (البقرہ)
انا خیر من خلقتنی من نار وخلقہ من طین (اعراف) قال فاهبطینہا فسا یکون لک ان تکبر فیہا فانہم
متہامذ ومامد حور (اعراف) فانک رجیم وان علیک اللعنة الیوم الدین (الحجر) انک من الصاغرن قال
انظر فی الیوم ینعثنون قال انک من المنظرین (اعراف) الی یوم الوقت المعلوم قال رب بما اغویتینی
لا تہین لہم فی الارض (الحجر) فیرثک لاغونہم (جمعین (ص) لا تعدن لہم صراطک المستقیم
ثم لا ینہم من بین ایدہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شملہم ولا تجد اکثرہم شاکرین
(اعراف) قال امرتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتہن الی یوم القیامۃ لا تستکبری خیرۃ الا قلیلاً (نبی
اسرائیل) الاعبادک متہم بالخلاصین قال هذا صراط علی مستقیم (الحجر) قال فالحق والحق اقول
(ص) لمن اتبعک منهم (املدئ) جہنم (اعراف) منک ومن تبعک منهم (جمعین (ص) اذہب
فمن تبعک منهم فان جہنم جزاء کمر جزاء موفوراً واستغفر من استطعت
منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الہوال
والاولاد وعد لہم وما یعدہم الشیطان (الاعراف) (نبی اسرائیل)

اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسکو بھی جانتا ہوں (۳۱) اور جب ہم نے فرشتوں کو
 کھاکہ آدم کو سجدہ کرو، تو انھوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافرون
 میں سے تھا (۳۲) اور ہم نے آدم سے کھاکہ بس تو اپنے جوڑے سمیت جنت میں

اس قصہ میں چار فرق بیان ہوئے ہیں، ایک خدا، دوسرے فرشتے، یعنی قوی ملکوتی، تیسرے ابلیس یا شیطان
 (یعنی قواۃی ہی) چوتھے آدم (یعنی انسان جو مجموعہ اُن قوی کا ہے) اور جس میں غرور و مردود و ذلت شامل ہیں مقصود

اُن کے نام لکھو تا دئے خدا نے کما کہ میں نے لکھو کما تاکہ میں آسمانوں کی اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو نہ سمجھ سکوں اور نہ
 جو چھپاتے ہو اسکو بھی جانتا ہوں بیشک ہم نے لکھو کیا اور تمہاری صورت بنائی ہے ہم نے فرشتوں کو کھاکہ آدم کو سجدہ کرو جب میں اسکو
 ٹھیک کر چکوں اور اُس میں اپنی روح پہونکہ دن تو تم اسکو سجدہ کرتے ہوئے جھک پڑو پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا
 وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا وہ جن میں سے تھا پس نافرمانی کی اُس نے اپنے پروردگار کی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ جس سے انکار
 کیا اور تکبر کیا اور وہ کافرون میں سے تھا خدا نے کھاکہ ابلیس کوین تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہوا کس چیز نے تجھکو منع کیا کہ نہ سجدہ کر اسکو
 جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تکبر کیا تو نے یا تو بڑوں میں ہو کس بات نے تجھکو روکا کہ میرے برابر سجدہ نہ کرے ابلیس نے کھاکہ
 کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جسے تو نے گارے سے پیدا کیا ہے میں ایسا نہیں ہوں کہ اُس آدمی کو سجدہ کروں جسے تو نے ظہری ہی بنا دیا ہے
 میں اُس سے بہتر ہوں مجھکو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسکو تو نے ریت سے گارے اور بکری کے پیر سے پیدا کیا ہے میں اُس سے بہتر ہوں مجھکو تو نے
 آگ سے پیدا کیا ہے اور اسکو گارے سے خدا نے کما دور ہو یہاں سے تجھکو نہیں چاہیے تھا کما یہاں تک کہ کرتا بیان سے ذیل
 و خوار ہو کر نکلے شک تو مردود ہے اور بیشک تجھ پر قیامت تک لعنت رہیگی بے شک تو ذلیلوں میں ہے
 ابلیس نے کھاکہ قیامت تک مواخذہ نہ ہونے کی مجھے مہلت دے خدا نے کھاکہ تجھکو مہلت دی گئی
 وقت معین تک ابلیس نے کھاکہ اسے پروردگار مجھکو تیرے بھکانے ہی کی قسم کہ میں دنیاں بری بانگوں انھیں اچھی کر دکھاؤں گا
 اور تم میری عزت کی اُن بکو بکاؤ گا اور اُنکے لئے تیرے سیدھے رستہ کی راہ ماری کر نیو گھات میں ٹھیکو گھا پھر اُنکے آگے سے اور اُنکے پیچھے سے
 اور اُنکے دائیں اور اُنکے بائیں سے آپرے ان پڑو گا اور تو اُن میں سے بتوں کو شک کر نیو الا نیا و کجا ابلیس نے کھاکہ مجھے بتا کہ میں اس شخص کو بھی پرزورگی
 دی ہے اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی تو اس شخص کی اولاد کو بجز چند کے بجز پیر سے اٹھا کر دو گا بجز تیرے خالص بندوں کی جو
 انھیں ہوں خدا نے کما کہ خالص بندہ ہونا ہی میری نیک پوٹھ کا سیدھا رستہ خدا نے کھاکہ سچ بات یہ ہے اور سچ ہی کہتا ہوں جو لوگ اُن میں ہو تیری
 پیروی کریں بیشک ہونگا جہنم کو فتح سے اوں جسے جہنم نے اُن میں تو تیری پیروی کی جاہر جو کوئی اُن میں تو تیری پیروی کرے گا تو بیشک

وَكُلًّا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾ فَأَنزَلْنَاهُ الشَّيْطَانَ عَنْهَا
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

قصہ کا انسانی فطرت کی زبان حال سے انسان کی نظریات کا بیان کرتا ہے۔ جسے جو سب کا پیر کہتے ہیں
ہو گیا تو اسے ملوثی کو غیاب کر کر رہا ہے کہیں ایک مخلوق یعنی انسان کثیف مادہ سے پیدا کر نیو ہوں مگر وہی
میرا نایب ہونے کے لائق ہے، جب میں اس کو پیدا کر چوں تو تم سب اس کو سجدہ کرتا، اس مقام پر
ان عبادی میں لک علیہم سلطان الامن اتبعوا من الغاوين (الحجر) وکتی بربک وکتیلا (نہی اسرائیل) و
قلنا (بقر) یا ادم اسکن انت و زوجک الجنة مظللا (اعراف) منہا رعدا، یقر، حیت شدتما ولا تقر باھذہ الشجرۃ
فتکوننا من الظالمین (اعراف) قلنا یا ادم ان هذا عدو لك ولزوجةك فلا یخرجنكما من الجنة فتشقی ان
لك لا تجع فیہا ولا تقری واندك لا تطمأ فیہا ولا تفضی (طہ) فوسوس لھما الشیطان لیبدی لھما
ما وھری عنھما من سواھما (اعراف) قال یا ادم هل ادلك على شجرة الزلذ وملك الیسی (طہ) وقال ما
یھما کما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکتونا ملکین او تکتونا من الخلدین وقاسمھما الی کما من التاجین
فدل لھما لغز ورفلما اذا الشجرۃ بدت لھما سواھما وطفقا یخصفان علیھما من ورق
الجنة (اعراف) ونادھما ربھما المر افھکما عن تھما الشجرۃ واول لکما ان الشیطان لکما عدو
مبین (اعراف) فانزلھما الشیطان عنھا فخرجھما مما کانا فیہ وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض
عدو وکمر فی الارض مستقرا ومتاع الی حدین (بقر) قال فیہا تحبون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون
(اعراف) وعصی ادم ربہ فغوی (طہ) فتلقى ادم من ربہ کلمات فتاب تلب انک ھو التواب الرحیم
(بقر) قالوا ربنا ظننا انفسنا وان لم تعقلنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین (اعراف) ثم اجتباه
ربہ فتاب علیہ وھدی (طہ) قلنا اهبطوا منھا جمیعا فاما یتنکم منی ھدی فمن تبع ھدی
فلا خوف علیھم ولا هم یحزنون (بقر) فلا یضل ولا یشتقی (طہ)۔

وَلَكُمْ فِي الْآرْضِ مَسَاجِدٌ وَمَنَازِعُ الرَّحْمَنِ ۖ فَلْيَسْكُنُوا مَنَازِعَ رَبِّكُمْ ۖ قُلْتُ قَتَابَ عَلَيْكَ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۖ قُلْنَا إِنَّهُ يَهْدِي مَنَاجِرَ مَنَافِيَ الْآيَاتِ لِيَكُنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدًى

مجاوے اور خون بہا دے، اور قوامی ملکوتی۔ نے اپنی فطرت، اس طرح بیان کی کہ ہم قوتیری ہی توفیق کرتے ہیں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں۔

پچھلا فقرہ قومی کی فطرت کو ہی بتاتا ہے، جو قومی جس کام کے لئے ہیں وہی کام کرتے رہتے ہیں، کہ وہی انکی تسبیح اور تقدیس ہے، قوت نامیہ انما، اور قوت ناطقہ لطق، قوت احراق، حرق، قوت سیالہ سیلان، قوت جامہ، انجاد، کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی، انسان باوجودیکہ قوائے متناہیہ، تیرہ وہیمیہ سے مرکب ہے، مگر اس میں الہی قدرت ہے کہ ایک قوت پر دوسری قوت کو غلبہ دے سکتا ہے، اور جس قوت سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ غیر معلوم چیزوں کو جان جاتا ہے، عالم کے اجزائیں ترکیب و تکرار ایک ہی چیز سے ایجاد کر لیتا ہے، اور عالم کے تبدیل میں ایک بڑی مداخلت رکھتا ہے اور طبعی خدا کا نایب کمال کے مستحق ہے۔

انسان کی فطرت کا مخاطبین فطرتی تفوق ظاہر کرنے کو، تمام کمالات نفائی و روحانی و حقائق و معارف کو انسان کی فطرت میں ودیعت کر کر، جسکو تعلیم اسماء سے تعبیر کیا ہے، انسان کو مخاطبین کو سامنے کیا کہ جو حقائق و معارف ان میں ہیں ان کو بتلاؤ، قوائے بسیطہ کی فطرت میں اس کا علم نہ تھا، پس گویا وہ لوگ کہ ہم تو ان کمالات کو نہیں جانتے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، جس محدود فطرت پر پیدا کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، مگر انسان کی زبان حال نے جس کی فطرت میں ادراک کلیات و جزئیات تھا مخاطبین کی حقیقت کو بتا دیا اور گویا مخاطبین نے رک بانی، اب خدا اپنی قدرت و کمال کے اظہار کے لئے انسانی مجاورے کے موافق جیسے کہ انسان کسی کو ترک و تکرار دہراتا ہے فرماتا ہے کہ کیوں میں نہ لکھتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

اسکے بعد خدا تعالیٰ نے ان قوامی تضادہ کی جن سے انسان مرکب ہے اس طرح فطرت بتائی ہے کہ قوائی

اور محکومین میں سے ایک مدت تک ٹھہرنا اور کہنا ہے (۳۴) پھر آدم نے اپنے پروردگار سے
چند کلمے سکھائے پھر (خدا نے) اُسکو معاف کیا، بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان
ہے (۳۵) جتنے اُنکو کھا اس میں سے تم سب اُترو، جب میری طرف سے تمہارے
پاس کوئی ہدایت پہنچے پھر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے۔

ملکوتی اطاعت پذیر و فرمانبردار ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں، الاقوامی بہیمیہ نہایت سرکش اور نافرمانہ درہیں انہی
کو قابو میں لانا اور فرمانبردار کرنا انسان کا انسان ہونا ہے۔

اُنکے سرکش ہونے کو بھی تو ان نفقوں سے بیان کیا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہیں یوں فرمایا کہ
کہ اُس نے اپنے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کیا، کہیں فرمایا ہے کہ اُس کا فرشتے
غور کیا، اور کھا، کہ کیا میں ایسی مخلوق کو سجدہ کروں جو ٹیڑھی سے بنی ہے، میں تو اُس سے افضل ہوں
وہ تو مٹی کا پتلا ہے اور میں لکڑی کا پت ہوں۔ تو اب بھی یہ کہ جبکہ مبادی و حرارت غریزی و حرارت خارجی ہوں
اگ سے مخلوق ہونا بیان کرنا ٹھیک ٹھیک اُنکی فطرت کا بتانا ہے۔

پھر جو فطرتی تضاد ان دونوں قسم کے قومی میں ہے، اُسکے اظہار کے لئے قوامی بہیمیہ کو بطور ایک سخت
دشمن کے قرار دیا ہے، اور اُس کی زبان حال سے اُس کی فطرت بیان کی ہے، کہ میں ہمیشہ جب تک
انسان زندہ ہے یا قیامت تک یعنی جب تک اُسکی اولاد رہے گی اُسکو ہٹانا اور راہ راست پر سے
ہٹکانا ہی ہوتا ہے۔ یہ الفاظ کہ میں انسان کو دائیں بائیں آگے پیچھے غرض کہ ہر چھپا طرف سے گھیر دنگا صاف
صاف اُن قومی بہیمیہ کی فطرت کا اظہار کرتے ہیں جو انسان میں ہے، اور ہر ذی عقل و ہوش غور کرنے
پر خود اپنے میں یہ سب باتیں پاتا ہے اور جان سکتا ہے کہ کس طرح اُن قوامی بہیمیہ نے چاروں طرف سے
اُسکو گھیر رکھا ہے۔

باز مسکونی کہ دامن تر کن ہوشیار باش

در میان قعر دریاختہ بندم کردہ

پھر خدا تعالیٰ انیک آدمیوں کی فطرت کو اور اُس دشمن کے فریب میں آئینوں اور نہ آئینوں کے فطرتی نتیجہ کو
بتاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تو جتنی چاہے دشمنی کر، اور جسطرح چاہے اپنے لشکر سے اپنے چڑھائی کر مگر نیک آدمیوں پر ہر گز

فَلَا تَخْشَوْا فَعْلَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلَمُ مَنْ هُوَ الْغَافِلُونَ ﴿٣٧﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَالْعَهْدَ الَّذِي لَكُمْ بِرَبِّكُمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 مَعَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ الْمُسْتَعِينُ ﴿٣٨﴾

قالونہو گناہیہی سبکینگے جو تیرے یعنی تو اسے سہمید کے تابع ہر چیز اسے میں اور دونوں کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ پہلے بہشت میں چین کرینگے، اور پچھلے دوزخ میں بھرے جاوینگے۔

اسکے بعد خدا تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے دونوں حصوں کو بتایا ہے پہلے حصہ کے یعنی جبکہ انسان غیر مکلف اور تمام قیود سے براہ ہوتا ہے بہشت میں رہنے اور چین کرنے اور بعد میں دوزخ میں رہنے کے لیے بتایا ہے اور جبکہ وہ مکلف اور تمام قیود سے براہ ہوتا ہے بہشت میں رہنے اور چین کرنے اور بعد میں دوزخ میں رہنے کے لیے بتایا ہے۔

یہ وہ حصہ انسان کی زندگی کا ہے جب کہ اسکو رشد ہوتا ہے اور عقل و تمیز کے درخت کا پھل کھا کر مکلف اور اپنے تمام افعال و اقوال و حرکات کا ذمہ دار ہوتا ہے، زندگی کے ضروری امور کے لیے خود کفایت کرتا ہے اور نیک و بد کو خود پہچانتا ہے، اپنی بدی سے واقف ہوتا ہے، اور اسکو چھپاتا ہے۔ یہ فطرت انسانی خدا تعالیٰ نے باغ کے استعارہ میں بیان کی ہے۔ اسلئے تمام فطرت کو باغ ہی کے استعارہ میں بیان فرمایا ہے۔ سن رشد و تمیز کے پھوپھنے کو درخت معرفت خیر و شر کے پھل کھانے سے اور انسان کا اپنی بدیوں کے چھپانے کو درخت کے پتوں سے ڈھانکنے سے تعبیر کیا ہے، مگر شجرۃ الخلد کے پھل تک اسکو نہیں پہونچایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک فانی وجود ہے اور اسکو دائمی بقا نہیں۔

تو آپ نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ ٹھکین ہو گئے (۳۶) اور جن لوگوں نے نماز اور میری نشانیوں کو جھٹلایا وہ آگ میں پڑنے والے لوگ ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے (۳۷) اپنی اسلحہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو بخشی ہیں اور مجھ سے اقرار پورا کرو میں تم سے اقرار پورا کروں گا اور پھر مجھی سے ڈرو اور اسی پر ایمان لاؤ جو میں نے اُسکو تصدیق کرتا ہوں انا کہ کیا ہے جو تمہارے پاس ہے اور اُس کے اول منکروں میں نہ ہو اور مت لو میری نشانیوں پر تھوڑی سی قہر مٹا میری ڈر مانو (۳۸)

آخر کو نہایت عمدگی سے اُس کا خاتمہ بیان کیا ہے، کہ تم سب نکل جاؤ اور جاکر زمین پر رہو یہی تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اُس میں تم رہو گے، اُس میں رو گے، اُس میں سے اٹھو گے، تم ساری بدیوں کا علاج بھی دیں ہے، جو نیک بندے ہوں انکی ہدایت پر چلنا اور اپنی بدیوں سے شرمندہ ہو کر ان کے کرنے سے باز آنا اور خدا سے پناہ مانگنا کہ پھر نہ کریں گے اور جو بدعت کرنا، تم اپنے دشمن پر فتح پاؤ گے پھر تم کو کچھ ڈر اور خوف نہ ہوگا۔ اچھے خاصے مقبول بندے ہو گے۔

یہ ایک نہایت عمدہ دلچسپ بیان فطرت انسانی کا ہے، مگر عام لوگ اس راز فطرت کے سمجھنے کے قابل نہ تھے، اُس لئے خدا نے ابتداء سے اس راز کو ایک دلچسپ قصہ کے پیرایہ میں بیان کیا ہے، جسکو کئی سمجھ سکتا ہے، اور جو نتیجہ راز فطرت سے انسان کو حاصل ہونا چاہیے وہ ہر شخص کو حاصل ہوتا ہے خواہ تم سمجھو کہ خدا و فرشتوں میں مباحثہ ہوا، اور شیطان نے خدا سے نافرمانی کی، اور آدم ہی گیمون کا درخت کھا کر خدا کا نافرمان بردار ہوا، خواہ میں یوں سمجھوں کہ اُس بڑے تماشاکرنیوالے نے جو بھانمتی کا ایک تماشہ بنایا ہے اُس کے راز کو اسی بہانمت کی اصطلاحوں میں بتایا ہے۔

(یا بنی اسرائیل) اس مقام پر خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا ہے اور انکی نافرمانیوں کو دہرایا ہے اور جو جہانمیاں انکی کس انکو یاد دلایا ہوتا کہ اُس حیرت کو جو بنی اسرائیل ان کے پیدا کرنے اور قرآن کے نازل ہونے سے دنیا پر ہی اُسکی قدر کریں

وَالَّذِينَ سَوَّاهُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَفُّوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

اور اُنکی ہدایت پر چلیں اور جو خرابیاں انھوں نے اپنے سچے مذہب میں ملا دی تھیں انکو چھوڑ دیں اور نجات پائیں
بنی اسرائیل کا قصہ قرآن میں بہت جگہ مذکور ہے مگر اکثر لوگوں کو اس میں یہ نہ ہو کہ ہوتا ہے کہ تمام واقعات
کا حضرت موسیٰؑ کے وقت میں ہونا سمجھتے ہیں حالانکہ اوغیل ایسے بھی واقعات ہیں جو حضرت موسیٰؑ
سے پہلے اور اُنکے بعد بھی ہوئے ہیں۔

حضرت موسیٰؑ سے جو واقعات متعلق ہیں وہ سورہ بقرہ، نساء، المائدہ، الفام، الاعراف، یونس، ہود،
بنی اسرائیل، کف، مریم، طہ، یونسین، شعراء، نمل، قصص، صافات، مومن، زخرف، ادنیاء، ازلہ،
بیس سورتوں میں آئے ہیں اُن میں مکر بھی مضامین بیان ہوئے ہیں اور کسی میں کسی جگہ کا واقعہ بیان
ہوا ہے کسی میں کسی جگہ کا ہم اُن تمام آیات کو منتخب کر کر ترتیب موسیٰؑ کے قصہ کو مع ترجمہ
حاشیہ پر لکھ دیتے ہیں کہ تمام قصہ حسب قدر کہ قرآن مجید میں ہے بلفظ بہ ترتیب معلوم ہو جاوے
اور پھر ہر ایک آیت کے مطلب کو اُس کے مناسب مقام پر بیان کریں گے۔

سورہ بقرہ میں اس مقام پر جو واقعات حضرت موسیٰؑ کے بیان ہوئے ہیں اُن میں سے واقعہ
عبور بحر اور غرق فرعون قابل غور کے ہے اول تو بہت لوگوں نے یہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ

۞ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ مِنْ بَنَاءِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا
شُرَكَاءَ يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ (قصص)

لیسوا مومنین (الفرعون) سوء العذاب (بقر) یقتلون (اعراف) یدابحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم
بلاء من ربکم عظیم (بقر) نذیر ان من علی الذین استضعفوا فی الارض و یجعلہم ائمة و یجعلہم
الوارثین و ینکحن لہم فی الارض و نری فرعون و ہامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون (قصص)

واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضیہ فاذا خفت علیہ (قصص) اقد فیہ فی التابوت (طہ) فالقیہ
(قصص) فاقد فیہ فی الیم فلیقلقہ الیم بالساحل یاخذہ علی و عدلہ (طہ) و لا تخافوہ فی انارادوہ
المیک و جاعلوہ من المرسلین فاللقطہ ال فرعون (قصص) فبشرت (ای) اخت موسیٰ بہ عن
جنب و ہم (یشعرون) (قصص)

اور تہ شبہ ڈالو بیچ میں جھپٹ ملا کر اور مت چھپاؤ بیچ کو جبکہ تم جانتے ہو (۳۹)

حضرت موسیٰ نے دریاے نیل سے عبور کیا تھا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اُفھون نے بحر اتر کی ایک شاخ سے عبور کیا تھا۔ مفسرین حضرت موسیٰ کے عبور اور فرعون کے غرق ہونے کو بطور ایک ایسے معجزے کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت واقع ہوا ہو جسکو انگریزی میں سیرجیول کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنی لاکھی ماری وہ بھٹ گیا اور پانی مثل دیوار یا بھڑکے ادھر او دھر کھڑا ہو گیا اور پانی نے بیچ میں خشک رستہ چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل اُس رستہ ہی پار اتر گئے فرعون بھی اُسی رستہ میں دوڑ پڑا اور پھر سمندر مل گیا اور سب ڈوب گئے، اگر وہ حقیقت یہ واقعہ خلاف قانون قدرت واقع ہوا تھا تو خدا تعالیٰ سمندر کے پانی ہی کو ایسا سخت کر دیتا کہ مثل زمین کے اُس پر سی چلے جاتے، خشک رستہ نکالنے ہی سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ

ہم ٹھیک ٹھیک بتا دیں ایمان والوں کے لئے موسیٰ و فرعون کی کچھ خبریں فرعون دنیا میں بہت بُرا کیا تھا اور مصر کے رہنے والوں کو گروہ گروہ بنا دیا تھا اور اُن میں سے ایک گروہ کو زبون حالت میں پہنچا دیا تھا بیچ کر ڈالتا تھا اُن کے بیٹوں کو اور جیتا رہتے دیتا تھا اُن کی بیٹیوں کو اور وہ مفسدوں میں سے تھا مفرعون والے بنی اسرائیل کو بُری طرح کے عذاب پہنچاتے تھے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے دبیج کر ڈالتے تھے اور لڑکیاں کو بھتیجا رہتے تھے اور اسی بنی اسرائیل پر اُنکے پروردگار کی طرف سے بُری بلا تھی چنانچہ اُن پر جو دنیا میں کمزور ہو گئے تھے مہربانی کرنی چاہی اور اُنکو سردار بنانا اور اُنکو وارث بنانا اور زمین پر قدرت والا ٹھہرانا اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر و فوج کو جس بات سے وہ ڈرتے تھے اُنکے ہاتھ سے دکھلانا چاہا،

ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ کو دودھ پلاوے جب اُسکو موسیٰ کے مارے جانے کا خوف ہو تو اُسکو ایک صندوق میں رکھ دے پھر اُسکو ڈال دے پھینک دے دریا میں پھیر دیا اُسکو کنارہ پر ڈال دے گا اُسکو اٹھا لیا گیا میرا دشمن اور اُسکا دشمن اور تومت ڈراور نہ تمگیں ہو ہم اُس کو پھر تیرے پاس لوٹا دینگے اور اُسکو رسولوں میں سے کرینگے (جب موسیٰ کی ماں نے اُنکو دریا میں ڈال دیا اور وہ صندوق کنارہ پر آگیا) تو فرعون کے لوگوں میں سے کسی نے اُسکو اٹھا لیا موسیٰ کی بہن نے ددر سے اوس کو دیکھا اور مفرعون والے نہیں جانتے تھے۔

اتَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾

الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانلق فكان كل فرق كالطود العظيم **سورة**
 من هجان فرما به كـ، فلو حينا الى موسى ان اسر عبادي فاضرب لهم طريقا الى البحر يسا
 من امرى عمر فانطلقا حتى اذا اتيا غلاما فقتله قال اقلت نفسا تركتني فلما انزلت قد جئت شيئا
 نكرا قال المر اقل لك انك انت ستطرحه معي صر اقل ان سالتك عن شيء اجد لها فلا تخاف احبني قد
 بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل يثرب استأجروا ابا لهيب ان يضيئوا لهما
 فرجدا فيهما فجدا سرا يريدان ان ينقض فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بني
 وبيدك سائبك بنا ويل ما ارسلتكم عليه عبد اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
 فارحت ان اعيلها وكادوا يرمونها ياخذ كل سفينة غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين
 فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فادنا ان يبدلهم اربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما
 اما الجدار فكنا ان الذين آمنوا يمشون في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما غافرا بآياتنا
 ان يبلغا اشدهما وليستقر اكنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امرى ذاك تاويل ما لم
 تستطع عليه صبرا (كمف)

ولما أتته جده تذاكره مدين قال عسى أبى أن يهدىنى سواء السبيل ولما ورد جماعة مدين وجد
عليه أمة من الناس يسبقون ووجد من دونهم إفراتين تذاكره قال ما خطبكما قالنا لا نسقى حتى
يبرد الماء البارد فشق كبر فشقنا ثم أتى النمل قال رب الخصال أنزلت إلى من خير فقير
فأجابها ثم شى على استحياء قالت أن أبى يدعوك ليحريك أجراما سميت لنا فاما يا
وقص عليه القصص قال لا تخف فجزت من الله ثم أتته قالت يا ابن آدم استأجره أن
خير من استأجرته القوي العيسى قال لا أبى أن أرى لك أحدا يبنى هاتين علان تاجرني ثمني حجج فان
أتممت عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشوق عليك عسى تجد أنى شاء الله من ذلك ببنى وبنى أعما
الأجل قضيت فلا عدوان على الله ولعلك (قصص) قلبت سيرة أهل مدين ثم جئت علقودكم

کیا لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور تم کتاب

(توریت) پڑھتے ہو پھر کیا تم سمجھتے نہیں (۴۱)

الانحاف در کاوا لفتحی فاتبعهم فرعون بنحو دہ فغشیہم من الیر ما غشیہم پہلی آیت

میں تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے سمندر کے جدا ہو جانے یا بھٹ جانے کو خلاف قانون

سمندر بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس پر بیٹے اپنی سہیلی کی تھی اور اس کو میں نے دانشمندی سکھادی تھی پہلی

نے اس سے کھا کہ کیا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر ٹھیکو بھی ان دانشمندیوں میں سے جو تم نے سیکھی ہیں سکھاؤ

اس بندے نے کھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے اور تم کس طرح اس بات پر صبر کرو گے جو تمہاری دانش کے احاطہ

میں نہیں ہے موسیٰ نے کھا انشاء اللہ تم مجھ کو صبر کرنا پڑا گا گے اور میں تمہارے کسی کام میں بر فغانی نہ کروں گا اس بندے نے کھا

اگر تم میری تابعدار نہ کرنا چاہتے ہو تو جب تک میں خود ہی نہ کہ دوں مجھ سے کسی بات کو مت پوچھنا پھر دونوں چلے یہاں تک

کہ جب ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اس بندے نے کشتی میں ترنگات کر دیا موسیٰ نے کھا کہ کیا تم نے کشتی کے لوگوں کے ڈبو کر لئے

اس میں ترنگات کیا ہے اس بندے نے کھا کہ دیکھو تم نے میری بات کی اس بندے نے کھا میں نے تم سے نہ کھا تھا کہ تم

میرے ساتھ نہ آؤ گے موسیٰ نے کھا کہ جو بات میں نے بھول کر بھی اس پر واخذہ مت کرو اور میرے کام میں سختی مت

ڈالو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک نوجوان سے ملے تو اس بندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا موسیٰ نے کہا کہ کیا

تم نے ایک شخص بے گناہ کو بغیر جان کے بدلے مار ڈالا دیکھو تم نے برا کام کیا اس بندے نے کھا کہ میں نے تم سے نہ کھا تھا

کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے کھا کہ اگر اسکے بعد میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو پھر مجھ کو اپنے ساتھ مت

رکھنا میں اپنا وعدہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس

پہنچے تو ان سے کھانا مانگا انھوں نے کہا کہ یہاں پر ایک دیوار دیکھی کہ گڑ بڑا تھا

ہے ان دونوں نے اس کو سہارا بنا کر اس پر چڑھ کر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں ایک دیوار تھی جس کے پاس کھانا تھا

اس بندے نے کھا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اسی پر زور دے لے لیتے اس بندے نے کھا کہ بس اب مجھ میں اور تم میں جدا

ہے میں ان باتوں کی تاویل حسبہ صبر نہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ وہ کشتی تو غریب آدمیوں کی تھی جو دریائیں کھینچ کر لے کر تھیں اس نے اسکو

عیب دار کر دیا چاہا ان کے پرے ایک بادشاہ ہے جو برہمنی سے ہر ایک کشتی کو بک لیتا ہے۔ اور وہ نوجوان اس کے بابا پاپا

والہیں مجھ کو خوف ہو کہ یہ لوگوں کی کشتی کو بک کر لے گا پس میں نے چاہا کہ انکا پروردگار اسکو نفع اللیل پاکسینزگی اور محبت میں

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا الْكَبِيرَةُ ۝۲۲

عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝۲۲

قدرت قرار دیا جاسکے۔ دوسری آیت میں جو الفاظ ہیں انہی پر تمام مفسرین کا دار و مدار ہے وہ یہ کہ ان ضرب بعصاك البحر کے یہ معنی لیتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ سمندر کو اپنی انگلی سے ماریں گے۔

فلما قصي موسى الاجل وسار بأهله الن من جانب الطير نارا قال لا اله الا الله امكثوا في هذه نارا الوالي
اتيك من هنا بحرق قصص: اور اتیک پریشیما قبس (فعل) جذوة من النار لعلكم تصطلون (قصص) ام اجدا
على النار هدى (طه) فلما اتاهم اودى من شاطئ الوادى الايمن (قصص) من جانب الطور الايمن (فریم) فی
البقعة المباركة من الشجرة (قصص) ان يورك من في النار ومن جوارها سبعين من الله رب العالمين يا
موسى انه انا الله العزيز الحكيم (فعل) الى انا الله رب العالمين (قصص) الى انا ربك فاخلع
ثيابك انك بالواحد المقدس طوى (طه) ما لك بيمينك يا موسى قال هي عصاى اوكاه عليها و
اهش بها على غنى ولى فيها ما رب اخرى (طه) الى عصاى فاهلها ايتها زكاتها جازة الى مدبرا
ولم يعقب يا موسى اقبل (قصص) خذها واثخف ستعيد لها سيرتها الاولى (طه) اسلك
يدك في جيبك (قصص) واضم يديك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء اية اخرى (طه)
واضمم اليك جناحك من الريح فذناك برهان من ربك (قصص)
في تسع ايات (نمل) الى فرعون واولائه انهم كانوا قوم فاسقين (قصص)
وقرناة نجيا (مریم)

قرناہم موسیٰ و اخاہ ہارون بایاتنا و سلطان مبین الی فرعون و ملائکہ (ہود) ہامان
و قارون (مومن) ان اخرج قومك من الظلمات الی النور (ہود) ان ات القوم الظالمین قوم فرعون
(شعرا) اذهب الی فرعون انه طغى (نارعات) قال رب الى اخاف ان یکذبون (شعرا) رب الى قتلت
منهم نفسا (قصص) و لهم على ذنب فاخاف ان یقتلون (شعرا) و یضیق صدری و لا ینطق لسانی
(شعرا) رب اخرج لی صدری فلیس الی امری و اخلل عقدہ من سانی یفقهو قولہ (طه) و اخى ہارون و هو
افصح منی لسانی (قصص) اجعل لی وزیرا من اهل ہارون اخى (طه) قارسل الی ہارون (شعرا) قارسلہ عی

يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا النِّعَتِيَ الَّتِي أَنعَمْتُ بِكُمْ وَأَلَيْ
فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

کی معلول ہوتی ہے تو اسوقت اُس پر پُت نہیں لاتے اور جبکہ وہ اپنے معنوں پر باقی رہتی ہے اور
جزا کی معلول

[illegible]

اسے بنی اسرائیل یاد کر و میری نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی ہیں اور میں نے تم کو تمام عالموں پر

بزرگی دی ہے (۴۴)

اگر تعظیم کرے گا تو میری تو میں تیری تعظیم کمال کر چکا ہوں، اس مثال میں جزا یعنی گزشتہ کمال میں تعظیم کا کرنا، شرط کی معلول نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہو چکی تھی،

۴۴ سرکش بننے والا کہ وہ بڑے کمزور و سبک دین کے پھر تم دونوں میری نشانیوں سمیت جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری بات سنو تمہارا پھر فرعون کے پاس جاؤ اور پھر اس سے کہو کہ ہم دونوں تمام عالموں کے پروردگار کے رسول ہیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور اس سے نرم بات کہو شاید نصیحت مانے اور خوف کرے انہوں نے کھانکائے ہمارے پروردگار بیشک ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر زیادتی کرے یا ہم سے سرکشی کرے خدا نے کھانکائے تم سے ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری بات سنو تمہارا بڑے کمزور و سبک دین کے پاس جاؤ موسیٰ گئے اور کھانکائے تمہارا کہ ہو نیکی کیچہ خواہش ہے اور میں تمہارا تیرے پروردگار کی راہ تیار کن تاکہ تو خوف کرے، خدا نے کھانکائے تمہارا دونوں فرعون سے کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے رسول ہیں پھر ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو عذاب مت دے ہم تیرے پروردگار کی نشانی لاے ہیں۔

فرعون بولا اے موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے موسیٰ نے کھانکائے ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے تمام چیزوں کی خلقت انکسار کی ہے میری راہ تیار کی ہے فرعون نے کھانکائے ہمارا کہنے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے موسیٰ نے کھانکائے ہمارا کہ خدا کا ہر فرعون نے کھانکائے تمام عالموں کا خدا کون ہے موسیٰ نے کھانکائے ہمارا کہ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کا پروردگار ہے اگر تم یقین لاؤ فرعون نے ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے کھانکائے ہمارا کہ تمہاری سنتے ہو موسیٰ نے کھانکائے ہمارا پروردگار اور ہم سب کے باپ دادا کا۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کھانکائے ہمارے پاس جو رسول آیا اب اللہ نے اسے موسیٰ نے کھانکائے ہمارا کہ تمام عالموں کا خدا وہی ہے جو مشرق و مغرب کا اور جو اس میں ہو اس سب کا پروردگار ہے اگر تم سمجھتے ہو فرعون نے کھانکائے ہمارا کہ تو نے میرے سوا اور کسی کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تجھ کو قیدیوں میں داخل کر دوں گا فرعون نے کھانکائے ہمارا کہ نہیں بالہ جبکہ تو ہم میں بچا تھا اور کیا تو نے بس نہیں کئے ہم میں اپنی عمر کے چند سال اور تو نے وہ کام کیا جو کیا کرتا تھا تو نہیں نے کھانکائے ہمارا کہ میں نے کیا تھا جبکہ میں گمراہوں میں تھا پھر میں تم سے ڈرا اور تم میں سے بھاگ گیا پھر خدا نے تمہارا حکم دیا اور تجھ کو پیغمبروں میں کیا اور یہ بالائی جس کا احسان تو مجھ پر کرتا ہے اس بنا پر ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو عذاب نہ کیا رکھا ہے فرعون نے موسیٰ سے کھانکائے ہمارا کہ تجھ کو زندہ سمجھتا ہوں موسیٰ نے کھانکائے ہمارا کہ میں کوئی بڑی نشانی

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۴۵﴾

اسی طرح اس آیت میں سمندر کا پیٹ، جانا یا زمین کا کھل جانا ضرب کا معمول نہیں ہو سکتا۔

اصل یہ ہے کہ یہودی اس بات کے قابل تھے کہ حضرت موسیٰ کے لاکھی مارنے سے سمندر

فوقہ الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هذا لك وانقلبوا صاغرين والحق السحرة سلجودین
(اعراف) سجد (طہ) قالوا آمنابوب العالمین رب موسیٰ وهارون قال فرعون امنتم به قبل ان اذن
لكم ان هذا لكم مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون (اعراف) انه لكبيركم
الذي علمكم السحر فلا قطعن ايديكم وامر جلکم من خلاف ولا صلبنکم في جذوع النخل و
لتعلمن اننا شد عذابا وابقى قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من الیيات والذی فطرنا فاقض
ما انت قاض (طہ) وما تنقم منا الا ان امنابايات ربنا لما جاءتنا فرعون ما ینار بر او قوسنا
مسلمین - (اعراف)

ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم یذکرون فاذا
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة رطیر واموسى ومن معه الا انما طأثرهم
عند الله ولكن اكثرهم لا یعلمون وقالوا هم انا تنابه من ایتة لتسخرنا بها فما نحن
لك بمؤمنین فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات فصلا
فاستکبروا وكانوا قوما فحشیین (اعراف) فلما جاءتهم ایتا مبصرة قالوا هذا سحر مبین
ومجدوا بها (نمل) ولقد ارینا ایتا تکلیها فکذبوا بی (طہ) فلما جاءهم مرسى
باياتنا قالوا ما هذا الا سحر مقتری وما سمعنا بهذا فی ایتات الاولین قال
موسى ربی اعلم بمن جاء بالهدی من عنده ومن تكون له عاقبة
الدار (قصص) قالوا اجلثنا لتا فکنا عما وجدنا علیه آباءنا وتكون
لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکم بمؤمنین (یونس) قال
فرعون یا ایها الملاء ما علمت لکم من اله غیری

اور ڈروٹس دن سے جبکہ کوئی کچھ بھی کسی کے کام نہ آویگا اور اُسکے لئے کوئی سفارش

قبول نہ ہوگی اور نہ کچھ اُسکے بارے میں لیا جاویگا اور نہ اُس کی مدد کی جائے گی (۳۵)

کھٹ گیا تھا، درمیان میں انہیں اور لاکھی مارنے سے بچتھیں۔ پانی بہہ نکلا تھا، نہ ہوا سرد تھی نہ

تفسیروں میں اور خصوصاً بنی اسرائیل کے قصوں میں یہودیوں کی پیروی کرنے کی عادی

لاؤں فرعون نے کھاکہ اگر تو کوئی نشانی لاسکتا ہے تو اُس نشانی کو لا کر تو سچا ہے پھر موسیٰ نے اپنی لاکھی والی ہیر کا ایک

وہ جو ہوساں پتھی اور اپنا ہاتھ لگا لاکھی پر کا ایک دیکھنے والوں کو کیا معلوم ہوتا تھا موسیٰ نے کھاکہ اے فرعون میں پروردگار

عالموں کا رسول ہوں مجھ کو لایق ہے کہ میں خدا پر سوا سے سچ کے اور کچھ نہ کموں میں لایا ہوں تمہارے پاس تیرا سہ پروردگار

کی نشانی بہریرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے پھر فرعون اور اُسکے لشکروں نے بغیر کسی جی جگے دنیا میں نہ کیا اور گمان

کیا کہ وہ ہمارے پاس یہ بھیجے گئے پھر انہوں نے نگاہ کیا اور وہ ایک غوم ٹہری ہوئی تھی گنگا کا تھی بولی کہ کیا ہم ایسے بدخشوں

پر ایمان لاویں جو ہمارے سے ہیں اور ان کی قوم باری، انعام ہے پھر انہوں نے ظلم کیا اور ان دونوں کو جھٹلایا اور کھاکہ بھجے۔

جادوگر ہیں فرعون نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کھاکہ یہ جادوگر ہوا جاننے والا ہے چاہتا ہے کہ تم کو بھتہ دے

اپنے جادو سے نکال دے پھر تم کیا کہتے ہو وہ بولے کہ اُسکیا اور اُسکے بھائی کو ہمت دے اور شہر دس میں (جادوگر نکالے)

اکھٹا کر نیا لوں کو بھیج تیرے پاس لے آؤں ہر ایک بڑے علم والے جادوگر کو فرعون نے کھاکہ اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس

ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو سے نکالنے کو آیا ہے پھر بے شہم ہم بھی تیرے پاس دیا ہی جادو ولاونیکے پس کسی چوٹ

میدان میں ہم میں اور اپنی میں (مقابلہ کے لئے) کوئی وقت مقرر کر نہ ہم اُس کے برخلاف کریں اور نہ تو موسیٰ نے کھاکہ حشر کا دن

تھا ہمارے وعدے کا سہی اور تھوڑے دن چڑھے سب آدمی وہاں اکٹھے ہو جادو میں پھر فرعون (اپنے محل میں) گیا اور اپنے

جادوگر کو جمع کیا فرعون نے کھاکہ ہر ایک بڑے جادوگر کو بلاؤ پھر تمام جادوگر وقت معین پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہا

کہ کیا تم بھی اکٹھے ہو گے تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں تو ہم انکا ساتھ دیں جب فرعون کے جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں

نے کھاکہ اگر ہم غالب ہوں تو ہمارے لئے کچھ انعام ہے فرعون نے کھاکہ یاں تب تو تم مقرر ہوں میں سے ہو گئے چپڑے باجم انکے کام

میں کچھ جھگڑا ہوا اور انہوں نے اپنے مشورہ کو چھپایا۔ انہوں نے کھاکہ بے شہم یہ دونوں جادوگر ہیں (اپنے جادوگر) اور

میں تم کو ہمارے ملک سے نکالنا اور ہمارے عہدہ مذہب کو کھودنا چاہتے ہیں پس اپنے جادوگروں کو بلانا کہ کھاکہ پھر

اکٹھے ہو کر چلو اور آج کے دن جو غالب ہوگا وہی کامیاب ہوگا (چنانچہ یوم موعود کو سب جمع ہوئے) فرعون کے

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ السُّوءِ أَلْغَاكُمْ
 بِدَيِّهِمْ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ
 مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾

تھے اور قرآن مجید کے مطالب کو خواہ مخواہ کھینچ تان کر بھی دیوں کی روایتوں کے موافق کرتے تھے
 انھوں نے اس جگہ بھی اور وہاں بھی جہاں قرآن میں آیات، فاضل بے حساب
 فافول فی یاہا من علی الطین فاجعل لی (قصص) ابن ابی (مومن) صرحا علی الطلم الی المہم
 (قصص) ابلاغ الاسباب اسباب السموات (مومن) وانزل فیہ ذلک فی ذین (قصص) وجاء ہر (واقفہ)
 رسول کریم ان ادوا الی عباد اللہ انی لکرم رسول امین وان لا تلعوا علی اللہ انی انیکم لبسط
 صہن وانی عدت بری وریکرم ان ترجمون وان لم تؤمنوا لی فاعزلون (دخان) فلما جاء ہر
 من عندنا قالوا اقتلوا بناء الذین اسرنا و اسرنا و استحيوا نساء ہر وما کید الکافرین الا فی
 ضلال وقال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدہ مرہبہ انی اخات ان یدل دیتکم وان نظہ
 فی الارض الفساد (مومن) وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ انقتلون رجلا اذ
 یقول ربی اللہ وقد جاء کرم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فاعلیہ کتبہ واریا
 صاد قال یصبرکم بعث الذی یحیدکم ان اللہ لا یھدی من ھو مسرف کذاب یا قوم
 الملک الیوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرتا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون
 اریکم الا ما اری وما اھدیکم الا سبیل الرشاد (مومن) وقال الذی امن یا قوم
 اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وقود والذین من بعد ہر
 اللہ یرید ظلمنا للعباد یا قوم انی اخاف علیکم یوم التصاد یوم تولون مدبرین مالک
 للہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد (مومن) ولقد جاء کرم یوسف من قبل بالبد
 فما زکم فی شک مما جاء کرم بہ حتی اذ اھلک قلمہ لونیجت اللہ من بعدہ رسوا
 (مومن)

اور اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچایا، مگر
 تم نے ان سے تم کو سب سے بہتر سمجھا، تمہارے بیٹوں کو فوج کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ
 رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عظیمی (۳۶)

فانفرت منه انتما عثمرا عینا، ضرب کے معنی، زدن، مکے لے اور اس سیدہ سادی
 معجزہ کو ایک معجزہ خارج از قانون قدرت بنادیا۔

جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو پھر جب انھوں نے
 ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر دھٹ بندھی کر دی اور ان کو ڈرایا اور بہت بڑا جادو کر لائے جب انہوں نے اپنی رسیاں
 اور لائٹھیاں ڈالیں اور کھا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب ہیں تب تو موسیٰ کے خیال میں ان کی رسیاں اور لائٹھیاں
 ان کے جادو سے چلتی ہوئی لگنے لگیں۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ جو منہ کیا یہ جادو ہے اس کو خدا باطل کرے گا مگر موسیٰ دل میں
 ڈر گیا خدا نے کھا کہ تم ڈرو تو ہی جیتے گا اور خدا نے موسیٰ کے دل میں ڈال کہ اپنی لائٹھیاں ڈال کہ وہ اس سب بناوٹ
 کو نکل جائیگی پھر موسیٰ نے اپنی لائٹھیاں ڈالی پھر اس سب بناوٹ کو جو انھوں نے کی تھی نکلتی تھی انھوں نے تو جادو
 گروں کا سا کر کیا تھا اور حق کے سامنے جادو گر کامیاب نہیں ہو سکتا پس حق ثابت ہو گیا اور جو انہوں نے
 کیا تھا وہ باطل ہو گیا پھر وہاں ہار کر ذلت سے لوٹ گئے اور فرعون کے جادو گروں نے سجدہ کیا بولے ہم پروردگار
 عالموں پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہاروں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے موسیٰ پر ایمان
 لے آئے بے شبہ یہ مکر ہے جو تم نے اس شہر میں شہر دانوں کے نکالنے کو کیا پھر جلد تم اس کا انجام جانو گے، موسیٰ
 ہی تمہارا گروہ ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے ضرور میں تمہارے ہاتھ ایک طرف کے اور تمہارے پاؤں دوسری طرف
 کے کاٹوں گا اور تم کو کھجوروں کے درختوں کے تنوں کی سولی پر چڑھا دوں گا اور بلاشبہ تم جانو گے کہ کون سب سے
 زیادہ غدا دینے میں سخت ہے اور کس کا غدا زیادہ پاکدار ہو وہ بولے کہ جو چیزیں ملائیم ہمارے سامنے ہوئی
 ہیں ان پر اور اس پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تجھ کو ہم چیخ نہیں دے سکتے پھر تو تکم دنیا چاہتا ہے حکم دے، تو ہم پھر اس کے
 کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں اور کوئی گناہ نہیں ٹھہرا تا اسے ہمارے پروردگار جب (یہ یسیتین)
 ہم پر آویں تو ہمارے (دل میں) صبر ڈال دے اور ہم کو مسلمان مارے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَ الْبَحْرِ وَالتَّيْنِ وَأَعْرَضْنَا عَنْ فِرْعَوْنَ وَآلِهِ تَنْظُرُونَ ﴿۴۷﴾

اس مقام پر ضرب کے معنی، زدن کے نہیں ہیں بلکہ چلنے کے یا جلد چلنے کے ہیں جیسے کہ عرب
 کہتے ہیں، "ضرب فی الارض"، چلایا، دوڑا زمین پر خود ستر آں پیہ میں آیا ہے و اخذہ تم
 وقال فرعون یا هامان ابن لی سرحد البحر ایضا فی السبیل سیاب سموت فاطم الی الہ موسیٰ
 والی لا ظنہ کا ذبا وکذا لک فرعون موسیٰ عملہ وصد عن سبیل وما کید فرعون الی فی تباب (ہوین)
 ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم وابتغیہ من الکون ما ان مفا تحہ لتتو بالعصبة
 وللقوة اخذ قال له قومہ لا تفرح ان الله لا یحب الفرحین: ایبتہ فیما اتاک الله السداد
 الاخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض
 ان الله لا یحب المفسدین قال ابن عباس: یرید علی علیہ السلام ان الله قد اهلك من قبلہ
 من القرون من هو اشد منه قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قریبہ
 فی بیتہ قال الذین یریدون الحیوة الدنیا یا لیت لنا مثل ما لولی قارون انه لذنو خطہم
 وقال الذین اوتوا العلم ویکرم ثواب الله خیر لمن امن وعمل صالحا ولا یأقها الا الصابرون
 فحسبنا به وبدارہ الارض فما کان له من فئة ینصرونہ من دون الله واکان من القرون
 واصبح الذین تمنا ما کانہ بالارض یقولون ویکان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عبادة
 ویقدر له لولا ان من الله علینا الخسوف: یرید ان یفلم الکافرون (قصص)
 ونادی فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحق اقل
 تبصرون ام انا خیر من هذا الذی هو مہین: یریکادیبین فنلوا القی علیہ اسورة
 من ذهب اوجاء معہ الملائکة مقترنین (زخرف) ولما وقع علیہم الرجز قالوا
 یا مومنین لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفنا عن الرجز لتؤمنن لک وذرسلنا
 معک بنی اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز الی اجل یوم بالقرۃ انما هم ینکثون (اعراف)
 واخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون وقالوا یا الیها الساعرا دع لنا ربک بما

اور اُس وقت کی نعمت کو یاد کرو) جبکہ تم نے تمہارے سبب سے ہمندر کو عدا کر دیا یعنی ہٹا دیا) بہر

ہم نے تم کو بچا دیا اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا (اور یہ سب کچھ تم دیکھتے تھے) (۴۷)

فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة (نساء) یعنی جب تم چلو زمین پہ یعنی سفر کرو تو کچھ ہرج نہیں ہے کہ نمازیں کی کرو، پس صاف معنی یہ ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو

اور بلاشبہ ہم نے فرعون والوں کو قتلوں میں اور مہینوں کی کہ پیداوار میں گرفتار کیا شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں پھر جب انکو فرات ہی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لئے ہے۔ اور جب اُسے سختی پڑتی تھی تو موسیٰ کی اور اسکے ساتھ کے لوگوں کی نحوست بتلاتے، سمجھو کہ اسکے سوا کوئی بات نہیں کہ جو نحوست اسکے لئے تھی وہ خدا کے پاس سے تھی مگر ان میں کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے، فرعون والوں نے موسیٰ سے کہا کہ جو نشانیاں تم لاؤ گے تاکہ ہم پر ان سے جادہ کرو تو بھی ہم تجھ پر ایمان نہیں لانے کے، پھر ہم نے ان پر طوفان اور ڈی ڈی دل اور جوئیں اور سترک اور خون کا (منیہ) نازل کیا جدا جدا نشانیاں پھر انہوں نے ٹکر کیا اور وہ گنہگار قوم تھی۔ جب اُنکے پاس دیکھا جاتی تھی ہماری نشانیاں آئیں تو بولے کہ یہ تو کھلا ہوا جادہ ہے اور ان نشانیاں کو انکار کیا، اور اللہ نے ہم سے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں پر اُس نے جھٹلایا اور انکار کیا، اور جب موسیٰ اُنکے پاس ہماری نشانیاں لیکر آیا تو بولے کہ یہ تو مجھ پر تنگ کرنا ہے جو نے جادہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنے اگلے پرکھاؤں سے ایسی بات نہیں سنی، موسیٰ نے کھاکہ میرا پر درگاہ جاتا ہے کہ کون اُس کے پاس سے ہدایت لیکر آیا ہے اور کس کے لئے پیچھے کو اُس گھر (یعنی عاقبت) کی پہلائی ہوگی فرعون والے بولے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہم اُس بات سے جس پر ہمت اپنے باپ دادا کو پایا ہو ہٹا دے اور تم دونوں کو دنیا میں بُرائی ہو اور ہم تم دونوں کو نہیں مانتے ہیں، فرعون نے کھاکہ اسے درباریوں میں تھا کہ لئے سواے اپنے کوئی خدا نہیں جانتا پھر اسے ہامان میرے لئے مٹی کی انیس لاکھ میں پکا اور میرے لئے اونچی محل بنا تاکہ میں موسیٰ کے خدا کے پاس چڑھ جاؤں اور میں تو اسکو تھوٹوں میں سمجھتا ہوں۔

اور آیا فرعون کی قوم کے پاس ایک بزرگ پیغمبر (یعنی موسیٰ) یہ کہتا ہوا کہ میرے حوالے کرو خدا کے بندوں کو بدشک میں تمہارے لئے خدا کا بھیجا ہوا امانت دار پیغمبر ہوں اور تم خدا پر کفر ممت کرو میں ضرور تمہاری سامنے کھلی دلیل لاتا ہوں بی شبہ میں نے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی اس بات سے کہ تم مجھ کو تنگ کر و پناہ مانگی پس اگر تم مجھ کو نہیں مانتے تو مجھے جدا ہو جاؤ، پھر جب موسیٰ اُنکے پاس ہمارے پاس سے حوالے کیا تو ان لوگوں کے بیٹوں کو مار ڈالو

وَإِذْ أَوْعَدْنَا مَوْصَىٰ الرِّجْزَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا آلَ الْفِرْعَوْنَ
وَأَنْتُمْ مُنَاجِدُونَ ﴿۳۸﴾

وَأَنْتُمْ مُنَاجِدُونَ ﴿۳۸﴾

گو کھا کہ، اپنی لالچی کے سہارے سے سمندر میں چل وہ پھینکا ہوا یا کھلا ہوا ہے یعنی یا باب
ہو رہا ہے، سورہ طہ میں جو آیت ہے اُس میں معاف بیان ہوا ہے کہ مسیح بندوں کو

عہد عندك انما ليحمدون (نحرف) قال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملائكته
نريته واموالا في الحيوۃ الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم و
اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد احببت دعيتك
فاستقموا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون (يونس) قال موسى لقموصه استعفينوا بايدي
واصبروا ان الارض لله يومئذ يوزعها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا وخذنا من قبل
ان تاتينا ومن بعد ما جئنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر
كيف تعملون (اعراف)

ولقنا او حينئذ الى موسى ان اسرعبا دى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا
والنحشى (طه) فاسرعبا دى ليل انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جنود مفرقون (دخان)
ان اضرب بعباس البحر فانقلب فكان كل فرق كالطود العظيم (شعل) واذ فرقا بينكم البحر فانجيناكم
واغرقتنا لفرعون وانتم تنظرون (بقر) فاتبعوه مشرقين فلما ترأى الى البحر قال الله لفرعون
موسى انامدركون قال كلا ان معى ربى سيهدين (شعل) فاتبعهم فرعون مجنونا فغشيهم
من اليم ما غشيهم واصل فرعون قومه ما هدى (طه) واذ لقنا لفرعون الاخري
انجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقتنا الاخري (شعل) فانلقنا من ايمانهم فاجرناهم
فى اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين فاصل الله وجنوده فلبث قومهم
فى اليم (قصص) فاراد ان يستفرهم من الارض فاجرقتنا ومن معه جميعا
وقلنا من بعد لبنى اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئناكم بقباض (بنى اسرائيل)

اور جب ہم نے چالیس راتوں کا موسیٰ سے وعدہ کیا اُس پر تم نے موسیٰ کے پیچھے چھڑا بتالیا
اور تم ظالم تھے ﴿۳۸﴾

رات کو سمندر میں سوکھے رستے سے لیکر نکل چلے پس جو بحرہ تھا وہ یہی تھا کہ ایسے شکل وقت میں سمندر
کے پایاب ہونے سے خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو اور تمام بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے بچا دیا
جو اُس پر ایمان لائے ہیں اور انکی عورتوں کو زندہ رہنے دیا لاکھ کافروں کی مکاری بھڑکائی کے اور کچھ نہیں اور فرعون نے کھا جھکو چھڑو
یعنی اجازت دو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں اور وہ اپنے پروردگار کو پکارا یہی کرے بلاشبہ مجھے خوف ہے کہ تمھارا دین بدل دے
اور ملک میں فساد برپا کرے اور فرعون والوں میں سے ایک سلمان شخص نے جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کھا کیا تم ایسے
شخص کو مار ڈالو گے جو چکھتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور تمھارے پاس تمھارے پروردگار سے نشانیں لایا ہے اور اگر وہ
جھوٹا ہو تو اسکا جھوٹ اُس پر ہے اور اگر وہ سچا ہے تو تم کو بعضی مصیبتیں بھیجینگیں جن کا وہ وعدہ کرتا ہے ہرگز خدا اُس
شخص کو جو حد سے تجاوز کرنا اور غوغا کو ہو ہدایت نہیں کرتا، اے میری قوم آج کے دن تمھارے لئے بادشاہت
ہے دنیا پر غالب ہو پر خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آجائے کون ہلکے ہو دیگا فرعون نے کھاکمیں ٹھوکر اُسکے جو میں دیکھتا یا سمجھتا ہوں
اور کچھ نہیں سمجھتا اور میں ٹھوکر براہ راست کے اور کچھ نہیں بتاتا اُس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا کھا کہ اے میری قوم بیشک میں
تم پر ایسے دن کا جو اگلے گروہوں پر گذرے خوف کرتا ہوں جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کی جوانمردی کے بعد میں حالت
اور خدا نبرد و فتنہ کرنا ارادہ نہیں کرتا اے میری قوم بے شک میں تم پر چل چلا ہٹ پڑے دن کا خوف کرتا ہوں اُس دن کہ تم اندھیرے میں
پھیر کر ہر دے کو بیٹھو خدا سے بچاؤ لالہ ہو گا اور جو خدا کو راہ کرتا ہے اُسکو کوئی راہ بتاؤ والا نہیں ہوتا البتہ تمھارے پاس اس سہیل
کھلی ہوئی نشانیں لیکر یوسف آیا تھا پھر تم ہمیشہ اُس بات میں جو وہ تمھاری پاس لایا تھا شبہ میں رہے یا تک کہ جب وہ مر گیا تو تم نے کہا کہ ہرگز
نہیں بھیجے گا اللہ اُس کے نبی کسی پیغمبر کو۔

فرعون نے کھا اے ہامان میرے لئے ایک عمل بنانا کہ میں رستوں تک آسمانوں کے رستوں تک پھونچ جاؤں پر موسیٰ
کے خدا کے پاس چڑھ جاؤں اور میں تو اُسکو جھوٹا سمجھتا ہوں اور اسے طرح فرعون کے لئے اُس کے بدلے بھڑک داریں گے
تھے اور سیدہ رستہ سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کے کمپڑ تابی کے اور کچھ نہ تھے۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر
اُن سے پھر گیا اور عزم نے اُسکو اپنے خزانے دے دیے تھے کہ اُس کی نجیاں ایک ٹوٹی گروہ پر ہی بہاری تھیں، جب اُس کی
قوم نے اُس کو مائیت اتر کر اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو کچھ خدا نے

پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا

اُس کے صحنہ میں "نی" کا غلط آنا ہے جیسے کہ "اذا غریبہ تم فی الارض" میں ہے حالانکہ "فا ضرب بجصاں البحر" اور "فا ضرب بجصاں البحر" میں "نی" نہیں ہے

جنگجو یا سہارا میں "نی" کا غلط آنا ہے جیسے کہ "اذا غریبہ تم فی الارض" میں ہے

تجربہ پر احسان کیا ہے اور دنیا میں فساد مستحکم کی اللہ تعالیٰ مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا اس نے کھا کہ کھجکویہ دولت صرف میری دانائی کے سبب دی گئی ہے۔ یہ کیا وہ یہ نہ سمجھا کہ بے شبہ خدا نے کسی زمانہ میں اُس سے پہلے انکو ہلاک کر دیا جو اُس سے بھی زیادہ قوی اور زیادہ دولت والے تھے اور کیا گنہگار اپنے گناہوں پر پوچھے نہ جادو نیگے ہم قارون اپنی قوم کے سامنے تجل سے نکلا جو لوگ دنیا ہی کی زندگی کو چاہتے تھے انہوں نے کھا کہ کاش ہماری پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ شک وہی ہر اصحاب نصیب ہے، اور جن لوگوں کو دانش دی گئی تھی انہوں نے کھا کہ افسوس تم پر خدا کا ثواب اُنکے لئے جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کئے ہیں بہت اچھا ہے اور وہ تجز صبر کرنے والوں کے اور کسی کو نہیں ملتا، پھر ہم نے قارون کو اُسکے گہر سمیت زمین میں دھنسا دیا کہ پوچھو کہ وہ خدا کو سوا اُسکے لئے نہ تھے جو اُسکی مدد کرے اور نہ وہ اپنے آپ مدد کر سکتا تھا، اور جن لوگوں نے کُل اُسکے مرتبہ کی تمنا کی تھی انہوں نے یہ کھتے ہوئے صبح کی، اوہو اعدا اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہو رزق کو فراخ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرنا اور خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا، اوہو، وہ تیر فلاح پہنچا تا کہ فرعون اور فرعون نے اپنے لوگوں میں پکار کر کھا کہ اے لوگو! میرے پاس مضر کا ملک نہیں ہے اور یہ نہ ہر جس جو میری ملک کو نیچے جاتی ہیں میری قوم نہیں دیکھتے ہو یا میں اچھا ہوں اُس شخص سے جو ذیل ہے اور نہیں بیان کر سکتا کہ کیوں ناس پڑا لے گئے سو نیکی گنگن اور کیوں نہ اُسکے ساتھ فرشتے ساتھ رہنے کو آئے۔ اور جب فرعون والوں پر آفت پڑی تو بولنا ہی تو ہمارے لئے اپنے پروردگار سے جس طرح اُس نے شکوہ کیا ہے دعا مانگا اگر ہم پر سے آفت جاتی رہے تو ہم تجھ پر دریا باریک اور تیرے ساتھ ہی اسرائیل کو بھیجے۔ بیگم، پھر جب ہم نے اُن پر سے ایک مدت تک آفت کو دور کر دیا جس آفت تک وہ پہنچنے کو تھے تو وہ پھر گئے اور ہم نے انکو عذاب میں گرفتار کیا کہ شاید وہ بدراہ سے بہر جاویں۔ فرعون والوں نے کھا ای جادوگر ہماری کجوائی پروردگار سے جس طرح کہ اُس نے جھکوتا یا ہے دعا مانگا بیشک ہم ہدایت پا گئے ہیں موسیٰ نے کھا ای ہماری پروردگار تو فی فرعون کیا کر سکتا ہے اور دولت دنیا کی زندگی میں دی ہو، اے ہمارے پروردگار کیا اسے گمراہی سے گمراہ کر دینا ہے

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۹﴾

مگر فی کمال ہونے سے کچھ ہرج نہیں ہے اس لئے کہ جب "ضرب" کے معنی سے
 لئے جاتے ہیں تو بواسطہ **ضرب** یعنی "فی" کے متعدی کیا جاتا ہے اور جو افع
 اھذا کہہ کر من قبل وایای (اعراف) اذ اخذنا صیقاتکم ورفعتنا قلوبکم العلوہم من
 لقوہ واذکر واما قیرہ لیساکم متقون (بقریہ) ولذنتقنا الجبل فوقہم کانہ ظلۃ وظنوا انہ و
 ما اتیناکم بقوة (اعراف) وما انجلاک عن قومک یا موسیٰ علیہ السلام (اعراف) وعلی اثری وعلیت الہ
 (طہ) وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ وامنناھا بعشر قائم صیقات رہا باربعین بیلۃ و
 ہارون: اخلفنی فی قومی واسلم ولا تتبع سبیل المفسدین (اعراف) واتخذ قوم مو
 من حلیم عجل حبس الدخوار (اعراف) قال فانا قد قتلنا قومک من قبلک واضلھ
 (طہ) فاخرج لھم عجل حبس الدخوار (اعراف) قال فانا قد قتلنا قومک من قبلک واضلھ
 ان لا یرجع الیہم قولا ولا یملک لھم ضرا ولا نفعا ولقد قال لھم ہرود من قبل
 فتنتم بہ وان یریکم الرحمان فاتبعونی واطیعوا امری قالوا لن نبرج علیہ عاکفید
 الیاموسی (طہ) فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا (طہ) قال موسیٰ لقومہ یقو
 انفسکم بانحاذکم العجل فتولوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذاکم خلیلکم عند بارئکم
 السذین اتخذوا العجل سینا لھم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیوۃ الدنیا
 قال یقوم الہم یعدکم ربکم وعد احسننا اخطا علیکم العهد ام اردتم
 علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی (طہ) قال بئسما خاشعۃ ربی مریع
 امر ربکم والقی الالواح واخذ برأس اخیکہ یجرہ الیہ قال ابن ام القیوم
 وکادوا یقتلوننی فلا تشمت لی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین (اعراف)
 ان نقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی (طہ) قالوا ما اخلفنا موعدا
 حملنا او لا من زینۃ القوم فقد فداھا فکذلک القی السامری (طہ) قال فما

شاید کہ تم شکر کرو (۴۹)

کہ بواسطہ حرف جر کے متعدی ہوئے ہیں اُن میں حرف جر کو مخدوف کرنا اور فعل کو بلاد اسطہ مفعول کی طرف متعدی کرنا جائز ہے اور اس مفعول کو منصوب علی نزع الخافض

اُسے پر در و گار ہمارے ستیا ناسی ڈال اُن کے مانوں پر اور سختی ڈال اُنکے دونوں پر یہ وہ نہیں ایمان لائیکے حبیب تک کہ دیکھ دینے والا عذاب نہ دیکھینگے، خدا نے کہا کہ تم دونوں کی دعا

قبول کی گئی پھر مستقل رہو اور انکی راہ مت چلو جو نہیں جانتے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور صبر کرو بے شک یہ زمین خدا کی ہے اُسکو اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہو دیتا ہے اور آخر کو بھلائی پہنچا کر دے

لے ہے، اُنہوں نے کہا کہ ہکو تو تیرے آنے سے بچھلے اور تیرے آنے کے بعد اذیت ہی دی گئی ہے موسیٰ فرمایا کہ قریب ہے تمہارے دشمنوں کو خدا ہلاک کرے گا اور غنقریب ملکوز میں پرخلیفہ کر دے گا پھر دیکھیں گے کہ تم کس طرح کر دے گے۔

ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ رات کو بے چل میرے بندوں کو چل اُنکے لئے سمندر کے سوکھے رستے میں موت خوف کر کے پھلے جانے سے اور نہ کسبیل کا ڈر کر کے چل میرے بندوں کو رات کو تم (دشمن سے) تعاقب کئے جاؤ گے اور چھوڑ چل سمندر کو ایسی حالت

میں کہ وہ اُتر ہوا ہے بے شک فرعون کے لوگ ایک لشکر ہے کہ ڈوب جاوے گا۔ چل اپنی لائق کے سہارے سے سمندر میں کہ وہ چٹا ہوا ہے پھر تمہارا ایک ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند۔ اور جب کہ ہم نے تمہارے سبب سے سمندر کو جدا کر دیا پھر ہم نے

تکو بچایا اور ہم نے فرعون والوں کو ڈوب دیا اور تم دیکھتے تھے۔ پھر سوچ کے نکلتے ہی فرعون والوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے لوگوں نے کہا کہ اب ہم کپڑے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں

بیشک میرے ساتھ میرا خدا ہے جو ٹھیک رستہ بتا دے گا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر سمیت اٹکا بھیجا کیا چھوڑا نہ کیا دیا اُنکو سمندر میں سے جس نے اُنکو ڈوبانک لیا اور غلط راہ پر گیا فرعون اپنی قوم کو اور ٹھیک رستہ نہ بتایا۔ اور ہم نے پچھلیوں کو قریب

کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو اور جو اُسکے ساتھ تھے سب کو بچا دیا پھر ہم نے پچھلیوں کو ڈوب دیا۔ پھر ہم نے بدلایا اُن سے اور ہم نے اُنکو سمندر میں ڈوب دیا اس لئے کہ یہ سب اُنہوں نے ہماری نشانیں کو جھٹلایا تھا اور اُس سے غافل تھے پھر پکڑا ہم نے فرعون کو

اور اُسکے لشکر کو اور اُنکو ہم نے سمندر میں ڈال دیا فرعون جانتا تھا کہ اُنکو زمین سے نکال دے پھر ہم نے اُسکو ڈوب دیا اور سب کو جو اُسکے ساتھ تھے اور اُسکے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ رہو اس زمین پر پھر جب آوے گا آخرت کا وعدہ تو ہم تم کو لادینگے بلوایا

۴۰۔ "سہوا"، کا ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب نے "تھم رہا"، کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے "خشا گیا ہے" اور شاہ ولی اللہ صاحب نے "ارمیدہ" اور قالوس میں "کے معنی لکھے ہیں، "الموقف والمخفف ضد والسكون"۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ

کہتے ہیں۔ اس مقام پر فعل، "اَضْرَبَ" کے "عَصَا" کے ساتھ ربط میں لایا گیا کہ ایک حرف جر یعنی "ب" "عَصَا" پر آچکی تھی پھر اُسی فعل کو مفعول کی جانب متدی کرنے کیلئے

قال يصبر موسى على ما يرى من آيات الله وقوله تعالى فاصبر على ما يصبر عليه موسى

قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول انما سار (طه) فلما سكنت عن موسى الغضب خذوا
الالواح وفيها حدی وحمة للذين هم يرهبون (اعراف) ثم آتينا موسى الكتاب والفرقان
الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم يلقاها به يومنون (الانعام) واذ
اخذنا نوحا بنو اسرائيل وبعثنا منهم اثنا عشر نقيبا وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلوة و
اتيتم الزكاة وامنتم برسولي وعزمتهم وقرضتم الله قرضا حسنا (مائدة)

اذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تدبوا بقرة قالوا اتخذنا ذوا قال اعوذ بالله ان
اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض
ولا بكر عوان بين ذالك فافعل ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لو نها قال اننا نرى
انها بقرة صفراء فاقم لو نها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشاء
علينا وانا انشاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تشاء الارض ولا تسقى الحمرث
مسلمة لا شئ فيها قالوا الان جئت بالحی فذبحوها وما كادوا يفعلون (بقر)

يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تولدوا على ادباركم فتقبلوا
خسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجهم منها
فان يخرجوا منها فانا داحلون قال جل من الذين يخافون امر الله عليهما ادخلوا
عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم من المؤمنين في الاديان
انا لن ندخلها ابد امد اموافها فاذهب انت وربك فقاتلا فانا ههنا
قاعلون قال رب اني لا املك الانفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين (مائدة)

اور زیاد کرد ہم نے موسیٰ کو کتاب اور صحیح کا قلم سے جدا کر دیا اور اسی رحمت سے موسیٰ

اور ہر سے توبہ جزائی بنی، "یٰٰ ذٰلِکَ نَافِلٌ مِّنْ فَضْلِکَ عَلَیْکَ کَلَامٌ" کے الفاظ سب قلم اور اس سے اس کا
حذف اولیٰ تھا پس تقدیر کلام کی یہ ہے کہ، "فَاَضْرِبْ اَجْنَاسَکَ فِی الْبَحْرِ" اور قرینہ حذف "فِی الْبَحْرِ"

ہم نے تقدیر چھپاؤں کی ابر کی اور تیسریں دسلو اتنا رکھو یا کثیر و تیسریں جو تینے کھودیں اور تینے ان پر لکھو یا رکھو یا لکھو
نے آپ اپنے بزرگ کیا تھا۔ اور تینے تم پر میں دسلوی اتنا لکھو یا کثیر و تیسریں جو تینے کھودیں اور اس میں زیادتی مت کرو تاکہ
میرا قصہ تم پر نازل ہوا اور میرا قصہ نازل ہوا اور لکھو یا کثیر و تیسریں جو تینے کھودیں اور اس میں زیادتی مت کرو تاکہ
تینے موسیٰ پر وحی کی جب کہ اس کی قوم نے پانی کو گھونچنے اپنی لاشوں کے سہارے اس چٹان پر اس سے بہتے ہیں یہوٹ
نکلے ہیں بارہ چھتھے ان میں ہر ایک نے اپنا گھارہ لکھو یا کثیر و تیسریں جو تینے کھودیں اور اس میں زیادتی مت کرو تاکہ
جب تینے کھا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر جمع ہیں کرکتے پر اپنے پروردگار سے دعا مانگ کہ ہمارے لئے وہ چیزیں نکالے
جو زمین پر لگتی ہے ترکاری اور گڑھی اور گیہوں اور مسور اور پیاز اور اس میں موسیٰ نے کھا لیا تم بدلتا چاہتے ہو برے کو بھلے سے
جائزہ دینے میں کہ تم کو ملے گا جو تم مانگتے ہو۔

اور ہم بنی اسرائیل کو دریا سے نکال لے گئے پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی سیوا کرتے تھے بنی اسرائیل
نے کھا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے معبود بنا جیسے ان کے معبود ہیں موسیٰ نے کھا کہ بیشک تم جاہل قوم ہو یہ خراب حالت
ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور غلط ہے جو یہ کرتے ہیں اور جب تینے تم سے کھا کہ داخل ہوا اس شہر میں پھر کہا اُس میں سے جو
چاہو پیٹ بھر کر اور داخل ہو دروازہ نہیں ہے۔ کہ تیرے۔ وہاں کچھ کہ یہ معافی چاہتے ہیں بخش دینے ہم تمہاری سب خطائیں
اور سب کی کرنیوالوں کو زیادہ دینگے پھر ظالموں نے بات بدل دی اُس کے سوا جو ان کو کھی گئی تھی پھر تینے ان کی بدکاری کی سبب۔
اپنے آسمان سے آفت بھیجی اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر آیا اور اُس کے پروردگار نے اُس سے بات کی تو اُس نے کھا کہ تو مجھ کو
اپنے تینے دکھا دے تاکہ میں تجھ کو دیکھوں خدا نے کھا کہ تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا لیکن تو اس پہاڑ کو دیکھ پھر اگر یہ پہاڑ اپنی
جگہ ٹھہرا تو تو مجھ کو دیکھ سکے گا پھر جب اُس کے پروردگار نے چھار پچھلی کی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ ہوش ہو کر اُٹھ کر جب
ہوش میں آیا تو کھا کہ تو پاک ہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے اور میں بھلا ایمان لائے لاہوں خدا نے کھا اے موسیٰ
میں تجھ کو اور لوگوں پر اپنا رسول کرنے اور خود کلام کرنے سے برگزیدہ کیا ہے پھر جو میں تجھ کو دیتا ہوں اُس کو لے اور نہ کر کرنیوالوں
میں ہو۔ اور جب تینے کھا اے موسیٰ ہم تجھے ایمان نہ لادینگے جب تک کہ علانیہ خدا کو نہ دیکھیں۔ اور موسیٰ نے ہمارے

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۰﴾

خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے کیونکہ یہی قسم اتنی الفاظ سے سورہ طہ میں بھی آیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ، "فنا ضرب لهم طريقا في البحر"، پس ایک جگہ لفظ، "فی"، مذکور ہے تو یہی قرینہ وقت معززہ پر حاضر ہونے کے لئے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چھٹاتے تھے مگر یہی کی کرکٹ سے بچ کر لیا اور یہ سب باتیں تم دیکھتے تھے پھر ہنسنے لگے کہ تمہارے مہربانے (مہوش ہو جانے) کے بعد اٹھایا کہ شاید تم شکر کرو۔ پھر جب ان کو کپ کپانے لگا تو موسیٰ نے کہا اسے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انکو اور مجھ کو بھی مار دالتا۔ اور جب ہم نے تم سے قتل لیا اور ہم نے تمہارے اوپر پھینکا کہ بلند کیا کہ مضبوط پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہی شاید کہ تم پر جاؤ اور جب ہم نے ان پر پھینکا کہ اٹھایا گویا کہ وہ سائبان تھا اور انھوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرے گا مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ کیوں تو جلدی کر کے چلا آیا اپنی قوم کے پاس سے کھادہ بھی میرے پیچھے ہیں اور میں تیرے پاس جلدی چلا آیا ہوں تاکہ اسے پروردگار تو راضی ہو، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا اور ہم نے پورا کیا اس کے دس سے پھر تمام ہو گئی تمہیں ادا اس کے پروردگار کی چالیس رات، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہو اور اصلاح کرو اور مفسدوں کے طریق کی پیروی مت کریں موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے پیروں سے ایک بچہ پڑا۔ کچھ پڑا بنایا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنہ میں ڈالا اور سامری نے انکو گمراہ کر دیا پھر سامری نے ان کے لئے بچہ پڑے کا پتلا بنایا جس میں آواز نکلتی تھی پھر وہ بولے کہ یہ میرا رب ہے اور موسیٰ کا خدا موسیٰ تو بھول گیا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ انکی بات کا الٹ کر جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے لئے ضرر اور نہ نفع پہنچانیکا مالک ہے، اور پہلے ہی سے ہارون نے ان سے کہا تھا کہ اے قوم اسکے سوا کچھ نہیں کہ تم اس سے فتنہ میں ڈالے گئے ہو اور بیشک تمہارا پروردگار رحم والا ہے میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو انھوں نے کہا کہ ہم اسی کی سوا کیا کریں گے جیسا کہ موسیٰ لوٹ کر نہ آوے پھر موسیٰ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آیا غصہ میں بہا ہوا انھوں نے کہا کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اس بچہ پڑے بنائے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تو یہ کرو اللہ کے سامنے اور مار ڈالو اپنی جانوں کو کہ یہی تمہارا خدا۔ کہنے نزدیک بہتر ہے جن لوگوں نے بچہ پڑا بنایا تو یہ ہے کہ ان کے پروردگار کا غصہ ان تک پہنچو چنگا اور ذلت دنیا کی اس نندگی میں موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم کیا تم سے خدا نے وعدہ نہیں کیا تھا اچھا وعدہ اور کیا ایک لہذا زمانہ تم پر گذر گیا تھا بلکہ تم نے چاہا کہ تم پر تمہارا پروردگار کا غصہ اترے اس لئے تم نے میرے وعدہ کیے خلاف کیا۔

کہ شاید تم راہ پر آؤ ۵۰

باقی مقامات میں اُس کے محذوف ہونے کا ہے۔ اسی آیت میں فعل، "اضرب"، کے بلاوا اور
حرف جر متعدی الی المفعول ہونے کی مثال بھی موجود ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے

موسیٰ نے کھا کہ بہت بڑا کیا تم نے میرے بعد کیا جلدی کی تم نے اپنے پروردگار کے حکم میں اور بھینک دیا الواج
تو ریت کو اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اُس نے کھا کہ اے میرے ماجائے ان لوگوں نے مجھ کو کمزور
جانا تھا اور مجھ کو مارے ڈالتے تھے پھر میرے دشمنوں کو مت خوش کرو اور مت کرو مجھ کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔
مجھ کو یہ ڈرتھا کہ تو یہ کہیں گا کہ تو نے تفریق ڈال دی نبی اسرائیل میں اور نہ انتظار کیا تو نے میری بات کا۔ اُنھوں نے کھا کہ
ہم نے تو اپنے اختیار سے تیرے وعدہ کے خلاف نہیں کیا بلکہ ہم قوم قطی کے رویہ کا جو ہم اٹھا رہے تھے پھر ہم نے اسکو بھینک دیا
اور اسی طرح بھینک دیا سامری نے، پھر سامری نے بچھڑے کی مورت بنائی جس میں سو آواز نکلتی تھی موسیٰ نے کھا کہ اے سامری تیرا کیا حال
ہے اس نے کہا کہ مجھے وہ بات سو بھائی جو انگہ نہیں سو بھائی پھر میں نے پیغمبر کے پاؤں تلے کشتان کی مٹی لی پھر میں نے بچھڑے
میں ڈال دی اور اسی طرح کرنا میرے دل نے مجھے اچھا بتایا موسیٰ نے کھا کہ دور ہو مجھ کو اس دنیا میں ہی نہ رہے کہ تو کھتا
رہیگا کہ میرے پاس مت آؤ پھر جب موسیٰ کا غصہ تھا تو اُس نے الواح کو اٹھا لیا اور اُس میں اُنکے لئے ہدایت اور حرمت تھی
جو پڑتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں اُن پر نعمت پوری کرنے کو اور ہر چیز کی تفصیل بتانے کو اور
ہدایت اور حرمت کو لیکر شاید وہ اپنے پروردگار سے ملنے پر ایمان لادیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو وعدہ کیا اور اُن میں سے بارہ سردار کو
کئے اور خدا نے کھا کہ میں تمہاری ساتھ ہوں اگر تم قائم کرتے رہو گے نماز اور تم دیتے رہو گے زکوٰۃ اور تم ایمان لاتے رہو گے میری ربوبی
پر۔ اگر تم نہ کرو گے انکی اور تم قرض دیتے رہو گے اللہ کو قرض نہ۔

جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کھا کہ خدا تم کو یہ حکم کرتا ہے کہ نبی کو وہیل کو انھوں نے کھا کہ کیا تو مجھے ہی کرتا ہے موسیٰ نے کھا کہ
تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جاہل قوم سے انھوں نے کھا کہ اپنے پروردگار سے پوچھ کہ تیرا وعدہ کہ وہ کیسا میل ہو کہ اوہیل نہ
ہو رہا ہو اور نہ کچھ میان سال ان دونوں کے چچ میں کرو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے انہوں نے کھا کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھ کہ
تیرا وعدہ کیا ہو کہ انکے موسیٰ نے کھا کہ خدا کہتا ہے کہ وہ وہیل دھڑھاتے زر درنگ کا ہو سکا رنگ خوش کرتا ہو دیکھنے والو
کو انھوں نے کھا کہ پوچھ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے کہ تیرا وعدہ کہ وہ کیسا ہو کہ یہ وہیل مستند ہو گئے ہیں اور اگر خدا نے جابا تو ہم ہدایت
پاؤں گے موسیٰ نے کھا کہ خدا کہتا ہے وہ ایسا وہیل ہو جو نہ جوتا ہو کہ زمین کو پھاڑے یا گیتی کو بانی دے اُس کے تمام اعضا

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ، "پس بروبرائے ایشان در راہِ خشک، یعنی شاہ صاحب نے، "قریب" کے معنی زردن کے نہیں لئے رفتن کے لئے ہیں جو لازمی ہے اور لفظ، "طریقاً" اس آیت میں "اضرب" کا مفعول ہے اور بلاد واسطہ حرف جر متعدی الی المفعول ہوا ہے۔

جغرافیہ کے نقشوں کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ خلیج عرب اور بحر احمر عدن کے پاس مل گئے ہیں دونوں طرف پہاڑ ہیں اور ان کے بیچ میں نہایت تنگ رستہ ہے، جو بحر خلیج عرب سے بحر احمر میں جاتے ہیں وہ اسی تنگ رستہ میں ہو کر گزرتے ہیں اس رستہ کو طے کرنے کے بعد بحر احمر ملتا ہے جو نہایت بڑا اور وسیع سمندر ہے جب اُس کے شمال کی طرف چلے جاؤ تو اخیر کو اُس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں، اگر تم اپنے دہائیں ہاتھ کو چپ کر کر سب انگلیاں بند کر دو اور صرف بیچ کی انگلی اور کھلی انگلی کہوں دو اور دونوں کو پھیل کر تانو تو بحر احمر کی شاخوں کی بالکل صورت بن جاوے گی کلمہ کی انگلی دہائیں طرف رہے گی اور بیچ کی انگلی بائیں طرف اور اُن دونوں کے بیچ میں ایک مثلث کی صورت دکھائی دے گی بحر احمر کی دہائیں شاخ جو جانب شرق ہے چھوٹی ہے جیسے کہ کلمہ کی انگلی چھوٹی ہو اور بائیں شاخ جو جانب غرب ہو کسی قدر بڑی ہے جیسے کہ بیچ کی انگلی بڑی ہو اور یہ سمجھو کہ بیچ کی انگلی یعنی بڑی شاخ کے بائیں طرف مصر ہے اور اُن دونوں انگلیوں کے بیچ میں جو مثلث جگہ ہے وہ جگہ مسلمانوں اور اُس میں کوئی دہیبہ نہوا کہ انہوں نے کھانا تو نے ٹھیک بات بتائی پھر انھوں نے فوج کیا اور کرتے نہیں لگتے تھے۔

اے لوگو! تم سن پاؤ زمین میں داخل ہو جو خدا نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اور مت پھر واپس پرت کے بل پیچھے پیچھے نہ پڑو۔ انھوں نے کھانا اے موسیٰ میں تو بہت زبردست قوم تھی ہے ہم ہرگز اُس میں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ اُس میں سے نہ نکل جاویں جب وہ اُس میں سے نکل جاویں گے تب ہم اُس میں داخل ہونگے اُن میں سے دو آدمیوں کو کھا جو خدا نے تھے جن پر خدا نے نعمت کی تھی کہ اے لوگو! جاگھو اُس قوم کے دروازوں میں جب تم جاگھو گے تو تم ہی غالب ہو گے اور خدا ہی پر بھروسہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو انھوں نے کھانا اے موسیٰ ہم ہرگز اُس میں نہیں گئے گئے جب تک کہ وہ اُس میں ہیں تو جاؤ تیرا پروردگار تم دونوں کو ہم تو سیان بیٹھے ہیں موسیٰ نے کھانا اے میرے پروردگار مجھے خداوندی رہنمائی جانیر

اور (یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا

اُن جنگوں اور پٹاروں کی ہے جہاں بنی اسرائیل چالیس برس تک ٹکراتے پڑے پھرے اور اُنسی جگہ کوہ سینائیٰ کوہ طور سے جس پر حضرت موسیٰ کو تجلی ہوئی اور تورات ملی۔

جس زمانہ میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور فرعون مشہور بادشاہ تھا اُس زمانہ میں اُس کا دارالسلطنت شہر رامیس تھا اُس کے بائیں طرف تھوڑے فاصلہ پر دریائے نیل تھا اور دائیں طرف یعنی جانب شرق تین منزل کے فاصلہ پر بحر احمر کی طبری شاخ تھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو شہر رامیس سے لیکر نکلے پہلی منزل، سکوت، میں ہوئی دوسری منزل، اثیام، میں تیسری منزل، قناحیروت، میں یہ مقام بحر احمر کی طبری شاخ کے بائیں کنارہ پر یعنی جانب غرب اُس شاخ کی نوک کے پاس واقع تھا، جب فرعون نے مع اپنے لشکر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تو راتوں رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت بحر احمر کی طبری شاخ کی نوک میں سے جہاں پہلے نقشہ میں نقطوں کا نشان کر دیا ہے پار اتر گئے معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت بسبب جوار بھاٹے کے جو سمندر میں تارہتا ہے اس مقام پر کہیں خشک زمین نکل آتی تھی اور کہیں پایاب رہ جاتی تھی بنی اسرائیل پایاب و خشک راستہ سے راتوں رات با من اتر گئے یہی مطلب صاف اُس آیت سے پایا جاتا ہے جو سورہ دخان میں ہے کہ، "واترک البحر رجحوا"، جس کا تھیک مطلب یہ ہے کہ چھوڑ چل سمندر کو ایسی حالت میں کہ اُتر اہوا ہے صبح ہوئے فرعون نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل پار اتر گئے اُس نے بھی اُن کا تعاقب کیا اور لڑائی لگی گاریاں و سوار و پیادے غلط راستے پر سب دریائیں ڈال دئے اور وہ وقت پانی کے بڑھنے کا تھا لمحہ لمحہ میں بانی بڑھ گیا جیسے کہ اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور ڈباؤ ہو گیا جس میں فرعون اور اُس کا لشکر ڈوب گیا۔

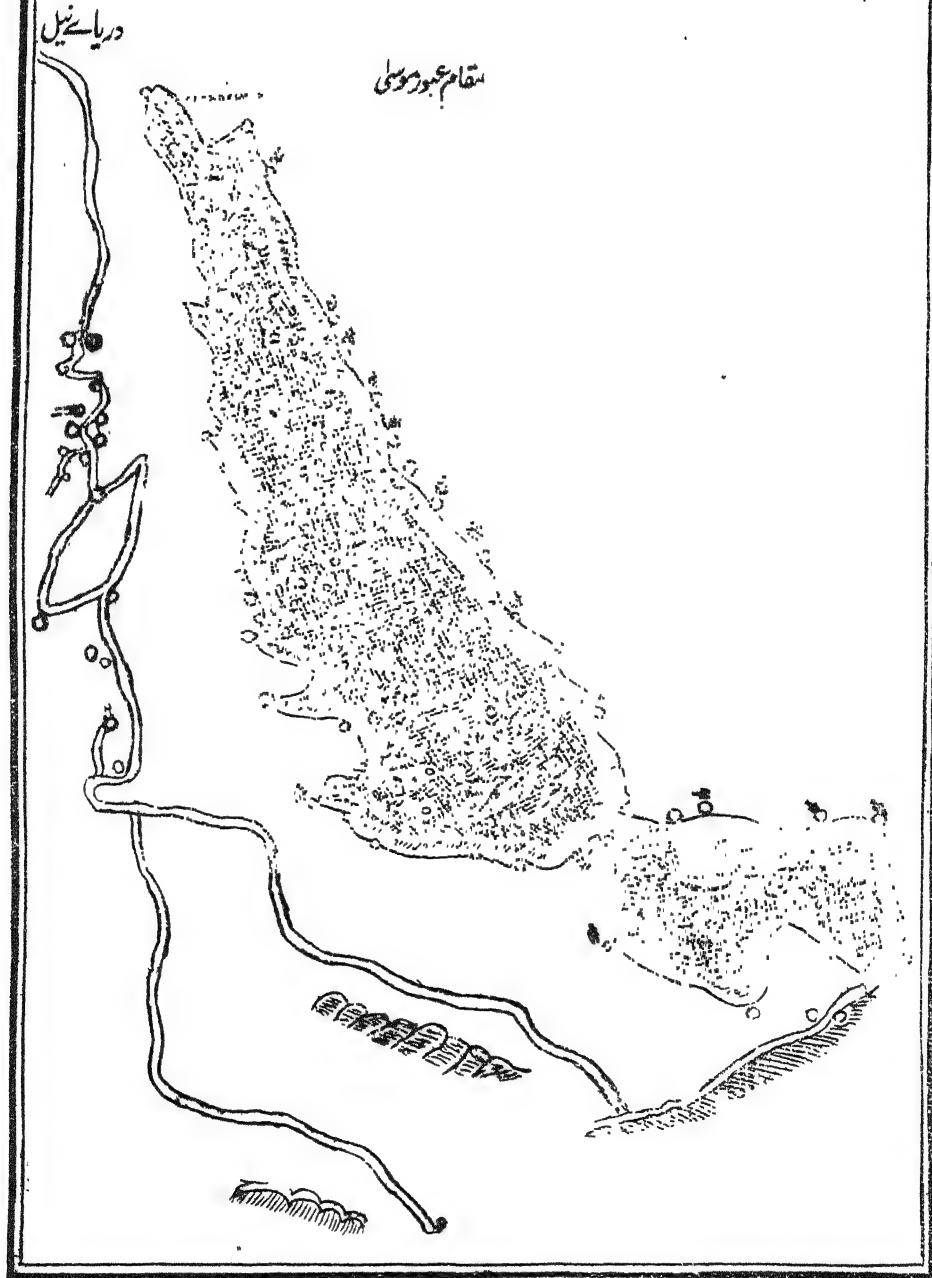
علماء اسلام کا زمانہ گیارہ بارہ سو برس سے سمجھنا چاہیے اُن بزرگوں نے جو اپنے ہوش سے بحر احمر کی اُس شاخ کو جس میں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے عبور کیا تھا نہایت تحقیق اور ایک قمار سمندر دیکھا ہے

اور اپنے بھائی پر پھر ہم میں اور اس بدکار قوم میں فرق کر دینے فرمایا کہ وہ حرام کر دی گئی ہے اُن پر چالیس برس تک دہ لگراتے پھر نیگے زمین میں اور توبخ مست کر اس بدکار قوم پر۔

لِقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

اور اُن کے خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ کیسا ہی بڑا جوار بھٹا آوے وہ جگہ بھی پایاب نہیں ہو سکتی اس لئے اُنھوں نے قرآن مجید کی صاف صاف عبارت اور الفاظ کو جو صریح جوار بھٹا اور خشک زمین کے نکل آنے پر دلالت کرتی تھی الٹ پلٹ کر اس واقعہ کو بطور ایک عجیب واقعہ کے بنایا اور ایسا معجزہ جو قانون قدرت کو بھی توڑ دیں ٹھیکر دیا۔ مگر حقیقت حال یہ نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں جب بنی اسرائیل نے عبور کیا بحر احمر ایسا قمار مند رہنہ تھا جیسا کہ اب ہے گو اُس زمانہ کا صحیح جغرافیہ ہم کو نہ ملے مگر بہت پُرانا جغرافیہ جو بطلمیوس نے بنایا تھا مع اُس کے نقیشتات کے جو بطلمیوس کے جغرافیہ کے مطابق بنائے گئے ہیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے اور اُس میں بحر احمر کا بھی نقشہ ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ بطلمیوس کے زمانہ تک بحر احمر میں تیس چھوٹے بڑے جزیرے موجود تھے اور یہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ اُس زمانہ میں بحر احمر ایسا قمار مند نہ تھا جیسا کہ اب ہے یا جیسا کہ ہمارے علمائے اسلام بارہ سو برس سے اُس کو دیکھتے آئے ہیں بحر احمر کی اس حالت پر خیال کرنے سے بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہان سے بنی اسرائیل اترے بلاشبہ جوار بھٹا کے سبب رات کو پایاب اور دن کو عمیق ہو جاتا ہوگا فرید توینج کے لئے بطلمیوس کے جغرافیہ میں سے بعینہ بحر احمر کے نقشہ کو ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں یہ جغرافیہ ہمارے پاس اصل یونانی زبان میں جس میں بطلمیوس نے لکھا تھا مع لیٹن ترجمہ کے موجود ہے جو ۱۶۱۸ء میں لوئیس سیزدہم شاہ فرانس کے عہد میں چھپا تھا اور اس میں وہ تمام جزیرے جو بحر احمر میں موجود تھے مندرج ہیں مورخین کے قول کے بموجب بنی اسرائیل سنہ عیسوی سے دو ہزار پانسو تیرہ برس قبل بحر احمر کی شاخ سے اترے تھے اور بطلمیوس جس نے جغرافیہ لکھا اور جس کو گلاڈیوس ٹالمی کہتے ہیں سنہ عیسوی کی دوسری صدی میں تھا پس بنی اسرائیل کے عبور کرنے کے دو ہزار سات سو برس بعد تک وہ جزیرے موجود تھے۔ یہ بطلمیوس یونانی تھا مگر مصر میں رہتا تھا اور اس لئے بحر احمر کا جو حال اُس نے لکھا ہے زیادہ اعتبار کے لائق ہے۔ سمندر کے جزیرے مدت تک نکلے رہتے ہیں اور کچھ کسی زمانہ میں اُن اسباب سے جن کا ذکر عالم جالوجی میں ہے دفعتاً زمین میں شبیہ جاتے ہیں اور جزیراں

نقشہ حجرات

اسمای خزیرہ ہاے بحر احمہ

۱ مٹی جنیس	۱۱ جبرکیم	۲۱ اکبن تھین
۲ ورس	۱۲ سیٹی رورم	۲۲ کیمبتا
۳ زجینیا	۱۳ کیٹی ٹھری	۲۳ مکبرینا
۴ اگنی ٹھونس	۱۴ میرونس	۲۴ ارنیان
۵ دیونم	۱۵ تھرب ڈی ڈیس	۲۵ ملیاکی
۶ اسارٹی	۱۶ ساکریٹس	۲۶ بیکائی
۷ پالی پچ	۱۷ مجورم	۲۷ اڈینی
۸ ایراپیٹس	۱۸ گارڈی سینڈ	۲۸ ڈالیو دوراے
۹ جدبی ٹس	۱۹ ڈینین	۲۹ پینس
۱۰ گواڈیرم	۲۰ ایری	۳۰ اسی ڈس

کہ اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر کھچڑا بنا کر ظلم کیا

لوگ بستے تھے اور جن پایاب مقامات پر لوگ چلتے تھے وہاں دفعۃً سیلوں گہرا لابی ہو جاتا ہے اسی طرح بطلمیوس کے زمانہ کے بعد کسی وقت میں یہہ جزیرے بھی جو بحر احمر میں تھے غایب ہو گئے ہیں اور اب ہم کو اتنا بڑا تھا رہمند رکھائی دیتا ہے مگر موسیٰ کے عہد میں ایسا نہ تھا اور اس بات پر یقین کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اس مقام پر رہمند رکے پایاب ہو جانے کا حال معلوم تھا اور اسی سبب سے یہہ رستہ انہوں نے اختیار کیا تھا کیونکہ رہمند کے پار ایسے جنگل و پہاڑ تھے جس میں فرعون کو لشکر لے جانا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا غیر ممکن تھا۔

(۵۱) (عجل) بھچڑا بنا سنے کا واقعہ اُس وقت ہوا تھا، جب کہ حضرت موسیٰ چالیس دن رات پہاڑ پر جا کر رہے تھے بنی اسرائیل نے یحییٰ بن مضر یون میں پرورش پائی تھی، اور دیکھا کرتے تھے کہ وہ ساری قوم بتوں کی اور جانوروں کی پرستش کرتی ہے، مصری بندر اور سانپ اور بیل اور اور بہت قسم کے جانوروں کی پوجا کیا کرتے تھے، جب بنی اسرائیل رہمند کے پار ہوئے تو وہاں بھی انھوں نے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے لوگوں کو پایا، اور موسیٰ سے کھا کہ کھو بھی ایسے ہی معبود بنادے (یہ قصہ سورہ اعراف میں ہے) گمان غالب ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھچڑے ہی کی مورت کی پوجا کیا کرتے ہونگے، اور اُسی کی نقل پر بنی اسرائیل نے بھی بھچڑے کی مورت بنائی تھی جس کے سبب خدا کی خفگی ہوئی۔

(فاقتلوا) اس آیت سے یہہ بات نہیں پائی جاتی کہ بنی اسرائیل میں سے کسی ایک نے بھی اپنے آپ کو مار ڈالا تھا کیونکہ یہہ کھنا کہ، مار ڈالو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا قول ہے اور یہہ کہنا ایسی طرح کا کہتا ہے، جیسے کوئی بزرگ کسی کو نفرین کرتے وقت کہے کہ ”دوب مار لیا کر فسی تو تیرا مر جانا بہتر ہے“ پس بنی اسرائیل پر خود حضرت موسیٰ کی غصہ کے ہیر الفاظ ہیں خدا نے انکو اپنے ٹکس آپ مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا تھا نہ اُن میں سے کسی نے اپنے تئیں آپ مار ڈالا تھا۔ یہ مطلب اس آیت کے پچھلے حصہ میں جس میں معاف کر دینے کا ذکر ہے زیادہ تر صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے گوسلہ پرستی کی تھی اُنہی کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ، پھر خدا نے انکو معاف کیا۔“

(۵۲) (نہی اللہ جہود) انسان کے دل میں کسی چیز کے دیکھنے کی خواہش تین طرح پر پیدا ہوتی ہے، اُسکا حال اور اُصول

فَتَوَبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۱﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ
لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْقَةُ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۲﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۳﴾

سننے سے، یا دل میں کسی خاص قسم کا ذوق و شوق پیدا ہو جانے سے، یا اس کا حال کتنے والے کی بات پر یقین نہ کرنے سے موسیٰ کو بھی خدا کے دیکھنے کا شوق ہوا مگر وہ شوق دوسری قسم کا تھا جسکے غلبہ میں انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور ہونی اور نہ ہونی بات کھا اٹھتا ہے، بنی اسرائیل نے نبی خدا کا دیکھنا چاہا مگر یہ اٹکا سوال تیسری قسم کا تھا، وہ موسیٰ کی اس بات پر کہ خدا نے پیر و درکار عالم موجود ہے اور اس فی موسیٰ کو اپنا پیغام میر کیا ہے کیا یقین نہیں لاتے تھے اور اس بنا پر انھوں نے کھا تھا کہ میں خدا کو دکھا دے، جب تک کہ ہم، علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں گے تبھی پر ایمان نہ لادینگے، حضرت موسیٰ اپنے شوق کے سبب جس میں انسان کو ذہول ہو جاتا ہے بہول گئے کہ خدا ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، اور بنی اسرائیل نے اپنی حماقت سے یہ چاہا کہ علانیہ خدا کو ہم دیکھ لیں اور یہ نہ سمجھے کہ نہ خدا اپنے تئیں کسی کو دکھا سکتا ہے، اور نہ کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھتا ہوا اور اسی سرس کی ذات کو موجود ہونے پر یقین لاتا ہے۔

(صاعقہ کے معنی لغت میں، موت، کے بھی ہیں اور، عذاب مملک کے بھی ہیں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس عذاب سے کوئی ہلاک ہوے بغیر رہے ہی نہیں، اور عذاب یا بلا آنے کی سنسناہٹ اور گڑگڑاہٹ اور کرک کے معنی بھی آئے ہیں اور بجلی اور آسمان پر سے گرنی والی آگ کو معنی بھی ہیں اور صعق، بکسر العین کے معنی ہیں، غشی علیہ، یعنی بہوش کیا گیا۔

اب دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ، "وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً" کے کیا معنی ہیں موت، کے معنی تو بیان ہو نہیں سکتے اس لیے کہ، "وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" کا مطلب غلط ہو جاتا ہے کیونکہ موت کی نسبت "وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" نہیں کہہ سکتے، امام فخر الدین رازی بھی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں صاعقہ کے معنی موت کے نہیں ہیں

پھر معافی چاہو اپنے پروردگار سے، پس مار ڈالو اپنے آپ کو، یہی اچھا ہے تمہاری لئے تمہارے
پروردگار کے نزدیک، پھر خدا نے تم کو معاف کیا، ہاں وہ بڑا معاف کرنے والا بڑا
مہربان ہے (۵۱) اور (یاد کرو) جب تم نے کھا، کہ اے موسیٰ ہم تجھ پر یقین نہیں کریں گے جب
تک کہ ہم علامتِ خدا کو نہ دیکھ لیں، پھر تم کو گرج نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے تھے (۵۲) پھر تم نے
تم کو اٹھایا تمہارے مردہ ہونے کے بعد، شاید تم شک کرو (۵۳)

کیونکہ موت کی نسبت منظرِ دہشت نہیں آسکتا اور اس کے سوا خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ، "وَمَوْسَىٰ
صَعَقًا، اور پھر فرمایا ہے کہ، "فَلَمَّا آفَقَ" اور افاقہ موت سے نہیں ہوتا بلکہ غشی سے ہوتا ہے۔ سورہ اعراف
میں صاعقہ کی جگہ، رجفہ فرمایا ہے جس کے معنی کپ کپا ہٹ کے ہیں غرض کہ اس جگہ صاعقہ کے
معنی موت کے نہیں ہیں بلکہ ٹھیک معنی گرج اور گرجا گڑا ہٹ کے ہیں خواہ وہ گرج بجلی کی ہو خواہ وہ گرجا گڑا
بادل کی ہو یا کسی آتشین پہاڑ کی۔ یہ کھا جاسکتا ہے کہ جب کہ اسی آیت میں ہے کہ "فَرَجَعْنَاهُ فَرَجَعًا
مَوْتَکَ"، تو یہ ایک قوی ثبوت اس بات کا ہے کہ یہاں صاعقہ کے معنی موت کے ہیں مگر مفسرین اور خصوصاً
امام فخر الدین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کبھی بعثت کا اطلاق لا بعد الموت پر بھی ہوتا ہے جیسے کہ خدا نے
فرمایا ہے کہ، "فَضَرَبْنَا عَلَىٰ إِذْنِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَّةً اَفْرَجَعْنَاهُمْ لَئِنْ لَمْ يَعْتَضُوا لَفُظٌ مِّنْهُ لَفُظٌ مِّنْهُ"، تو
صاعقہ کے معنی موت کے لینے پر استدلال نہیں ہو سکتا رہا لفظ موت کا اس کی نسبت مفسرین نے
نہایت سہل رسم اختیار کیا ہے، جو ہر کوئی نہایت ہی مشکل اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، انہوں نے فرمادیا
کہ محققین کا یہ قول ہے کہ صاعقہ سے مراد تو سبب موت ہے، اور موت کے معنی موت ہی کے ہیں، خدائی
اُن لوگوں کو جو خدا کو دیکھنے گئے تھے صاعقہ سے جو سبب اُن کی موت کا ہوا مار ڈالا، اور پھر حضرت موسیٰ کی
دعا سے اور گرجا گڑا کر یہ کہنے سے کہ یہ تو ستر کے ستر مر گئے، اب بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا، اور میری
نبوت کی گواہی کون دیگا، خدا نے اُنکو پھر زندہ کر دیا۔

مگر میری سمجھ میں خدا کے پاک کا کلام ایسا بودا نہیں ہے، بلکہ جیسا اس کا قانون قدرت مستحکم اور مضبوط ہے،

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ

وایسا ہی اُس کا کلام بھی مضبوط ہے۔ جبکہ یہ کوہِ ثابت ہو گیا کہ صاعقہ کے معنی موت کے نہیں ہیں، بلکہ اس مقام پر پہنچ نہیں سکتے، اور ریت، کا اطلاق، لا بعد الموت، پر بھی آتا ہے تو ہم لفظ موت کو اُس کے حقیقی معنوں پر یعنی بدن سے جان سے نکل جانے پر اطلاق نہیں کر سکتے، بلکہ مردے کی مانند ہو جانے پر اطلاق کرتے ہیں، اور اس کی دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے، اس لئے کہ جو واقعہ اس مقام پر بیان ہوا ہے وہی واقعہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، اور وہاں یہ فرمایا ہے کہ، "فَلَمَّا اخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ قَالَ رَبِّ ارْجِعْنِي اِلَيْهِمْ لَعَلِّي اسْأَلُكُمْ فِي الْاٰيَاتِ" یعنی نبی اسرائیل میں سے ستر آدمی، چھڑا کے دیکھنے کے لئے گئے، پھر در کے مارے کانپنے لگے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اسے پروردگار کو گرو تو جانتا تو اس سے پہلے ہی انکو اور مجھ کو بھی مار ڈالتا، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اُن کے لئے موت نہ پہنچی تھی یا بیہوش ہو گئے تھے یا انکی حالت مردے کی سی ہو گئی تھی اور اسی سبب سے یہاں اُن پر مردہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ علاوہ اسکے حضرت موسیٰ پر بھی پروردگار کی تجلی ہوئی تھی جس کے سبب بھڑکڑکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا وہاں یہ لفظ ہے کہ، "وَنُفِثَتْ صَدَقَاتُهَا" یعنی سونے کی بیہوش ہو کر گر پڑا، سورہ احزاب، ۴۷ میں خود خدا تعالیٰ نے خوف کی حالت کو موت کی بیہوشی کی حالت سے تشبیہ دی ہے، پس ان سب آدمیوں کے ماسنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اسرائیل پر بھی یہی حالت گزری تھی۔

موت کے لفظ کا نہایت صحیح معنوں میں استعمال ہوتا ہے امام فخر الدین رازی اور صاحب تفسیر ابن عباس نے سورہ زمر کی تینا سیویں آیت میں لفظ موت کو بمعنی نوم، قرار دیا ہے اور عین موت، کی تفسیر "خنین مناما" کی ہے اور قرآن مجید میں رنج میں پڑے رہنے پر بھی موت کے لفظ کا استعمال ہوا ہے جہاں سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ، "قُلْ مَوْتُ الْبَغِضْكُمْ" یعنی اپنے غصہ سے مر جاؤ یعنی اُس سے مبتلا ہو۔ دوسرے ہوئے شہر غیر آباد یا فصل گزری ہوئی زمیں پر بھی موت کا استعمال ہوتا ہے جہاں یا معدوم شہر پر بھی موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں فرمایا ہے کہ، "كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَحْيَا كُنْتُمْ مَيِّتًا ثُمَّ يَحْيِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" الخ من المیت وخرج المیت من الخی غرض کہ جہاں تک غور کیا جاتا ہے اس مقام پر لفظ "میت" سے مراد موت (احزاب) آیت ۱۹

اور چھپا دیا ہے کھمبہ بادل

ان لوگوں کے فی الحقیقت مرجعے پر استدلال نہیں ہو سکتا۔

یہ تمام واقعات موسیٰ و بنی اسرائیل پر سینکڑوں مقامات میں گزر رہے تھے، وہاں ایک سلسلہ بچاؤ دکھایا جسکو طور سینا یا طور سینہ کہتے ہیں، اور کبھی صرف طور ہی اسکا نام لیتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں وہ کوہ آتش و فشان تھا، جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بجز اسکی قدرت کاملہ کے ایک عظیم الشان کرشمہ کے اور کچھ انکار نہیں دیکھا سکتے تھے، پس وہ ان کو اُس بچاؤ کے قریب لے گئے جس کی آتش فشانہ اور گرگڑا ہٹ اور زور شور کی آواز اور پتھروں کے اڑنے کے خوف سے وہ بیہوش یا مرنے کی مانند ہو گئے، خدا تعالیٰ ان تمام کاموں کو جو اس کے قانون قدرت سے ہوتے ہیں خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جن کے منسوب کرنے کا بلاشبہ وہ حق ہے، اسی طرح ان واقعات عجیب کو بھی اُس نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

اس بات کے آثار کوہ سینا و تہ بنات آتش و فشان تھا، اب تک پائے جاتے ہیں اور پتھر بچا بھی ہا کر دیکھا جاتا ہے، ایک بہت بڑا نام تختہ لہو کی کینن اسٹینلی حال میں بطور سیاحت اُٹس وادی میں گئے تھے جہاں سے حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل گزر گیا تھا، انھوں نے اس بچاؤ کا حال اس طرح لکھا ہے کہ چٹانوں کی راہ سے جو بطور زینہ کے بنی ہوئی تھیں ہم ایک وادی میں پہنچے تو بہت پتھروں کے بچاؤں کے درمیان تھا یہاں عجیب و غریب بچاؤ دیکھنے میں آئے جن کے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ گویا سوخا سیاہ مادہ کی گرم ترین آئندہ بہتی ہیں۔ درحقیقت آتش مادہ اور پرہہ آیا تھا جبکہ وہ زمین سے اُٹھتے تھے سیدہ راستہ ایسی جگہ ہو کر گذرتا تھا جہاں بجز جلے ہوئے مادوں اور خاکستر کے اور کچھ نہ تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی تہیاد ڈھالنے کے کارخانہ میں بوہر ہوتے ہیں، یہاں اکثر ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں جن کو کوئی نیا آدمی آتش فشان بچاؤ کے آثار تصور کرے، لیکن یہ غلط فہمی ہے، جلے بچاؤں کی مانند جو بڑے بڑے ڈھیر معلوم ہوتے ہیں وہ صرف لوہے کے ریزہ ہیں جو بھر بھرے پتھروں کی بناوٹ میں ملے ہوئے ہیں، سرخی نائل پتھر کی چٹانیں جو آتش کی آواز پائے جاتے ہیں، وہ انکی ابتدائی اڑھان کے متعلق ہیں نہ کسی بعد کے انما ہے۔ یہ سب جگہ پانی کے عمل کے آثار ہیں آگ کے کہیں نہیں ہیں۔

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنِّ وَالسَّلَوى

کین اسٹینلی بہت بڑے پادری اور عیسائی مذہب کے پیشوا ہیں، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حقیت ہے۔ خدا ہی الگ کی صورت میں بھپا کر اترا تھا، اسلئے انھوں نے اپنی تحریر میں اُس پہاڑ کو آتشیں پہاڑ کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم ہے مگر جو شے کہ موجود ہے اسکو کوئی شخص یہ بھی کر بیان کرنے سے معدوم نہیں کر سکتا، خود توریت میں جو کچھ اس پہاڑ کی نسبت بیان ہوا ہے (اگر صحیح تسلیم کیا جاوے) تو کچھ شبہ نہیں رہتا کہ وہ آتش فشان پہاڑ تھا، کتاب خروج باب نو ذہم میں لکھا ہے کہ: "بوقت طلوع صبح رعدا و برق و غما و غما بالائے کوہ نمایان شد و آواز کرنا بحد سے شدید شد کہ تمامی قومی کہ در اردو بودند زینہ" * * * و تمامی کوہ سینتی را دود فرا گرفت * * * دود و دھواں مثل دود تیز و متعادل و دود تمامی کوہ بغایت متزلزل شد، یہ تمام حالتیں وہ ہیں جو کوہ آتش فشان میں واقع ہوتی ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں وہ آتش فشان تھا، اور کین اسٹینلی کی یہ تائید ہے کہ وہ نشانیاں اُس پہاڑ کی بنیاد پر ہی صحیحہ نہیں ہو سکتی۔

خدا کی تعجبی ہر چیز میں ہے جس کو اُس نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور پیدا کیا، ہم بلاشبہ کہہ سکتے ہیں کہ فلما تجلی ربنا علی الجبل فلما تجلی ربنا علی البحر فلما تجلی ربنا علی الانسان فلما تجلی ربنا علی الحمار فلما تجلی ربنا علی البعوضۃ، و ما قوھا، فقد وقع کذا، مگر کسی مادی یا فانی صورت میں نہ خدا آسکتا ہے نہ سما سکتا ہے پس ہم توریت کے اس لفظ پر کہ خداوند آتش بران نازل نمود، یقین نہیں لاسکتے کہ کین اسٹینلی کو یقین ہو مان اگر ان لفظوں کے معنی بھی تعجبی اور غور قدرت کے لئے جہاد نہ تو بھرمقام انکار نہیں رہتا۔

(۱۰) وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْغَمَامَ توریت میں بنی اسرائیل پر بادلوں کی چھپاؤں ہونے کا واقعہ عجیب طرح لکھا ہے کہ بادل تمام دن بنی اسرائیل کو راہ بتانیکے لئے آگے آگے چلتا تھا، اور جہاں ٹھہرتا جاتا تھا وہاں بنی اسرائیل مقام کرتے تھے، اور رات کو وہی بادل روشنی کا ستون ہو جاتا تھا، مگر اس پر کیونکر یقین ہو سکتا ہے جبکہ چالیس برس تک بنی اسرائیل کو منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملا۔ ہمارے علماء مفسرین نے بھی اپنی عادت کے موافق یہودیوں کی پیروی کی ہے اور اس آیت کی تفسیر میں

اور اتارا ہمیں تم پر من و سلویٰ

اس آیت میں نہیں ہے بیان کی ہیں۔

قرآن مجید سے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ بادل کا پھرنا نہیں معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت دھوپ اور گرمی کی سختی میں بادل آجانے سے خدا نے انکی تکلیف کو دور کر دیا، جس کا بطور ایک احسان کے ذکر کیا ہے۔ بڑی غلطی لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ جو امور موافق تباہی و تخریب کے ہیں، انکو نہ معجزہ سمجھتے ہیں، نہ احسان جتلائی یا ماننے کے قابل جانتے ہیں، اور اس لئے اُس میں بالطبع ایسی باتیں شامل کر لیتے ہیں جو قانون قدرت سے خارج ہوں حالانکہ خدا تعالیٰ نے تمام قرآن مجید میں جابجا بندوں پر انہی باتوں سے اپنا احسان جتلا دیا ہے اور انکی کو بطور معجزہ کے بتلایا ہے، جن کو اُس نے اپنی قدرت کاملہ سے موافق قوانین قدرت کے پیدا کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کی شام کو پار کر گئے، جس کا پانی بسبب جوار بھاٹے کے اترتا چڑھتا رہتا تھا، تو اُس پار پتھر اور رگستان کا ایک مسطح بیابان ہے، وہاں اکثر ریگ کا طوفان رہتا ہے جو اُس ملک کے ساتھ مخصوص ہے، اور حال کے سیاہوں نے بھی انکو دیکھا ہے، اس ریت کو میدان میں دھوپ کی شدت سے بنی اسرائیل کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، خصوصاً اس وجہ سے کہ ریت بھی ہوبل کی مانند گرم ہوگی جس پر چلنا اور بیٹھنا اخصیات مشکل ہوگا، ایسے وقت میں اگر کا آجانا بلاشبہ بنی اسرائیل کے حق میں بہت بڑی نعمت تھی، جس کو اس مقام پر بطور احسان کے خدا نے یاد دلایا ہے۔

(من و سلویٰ) من ایک چیز ہے جو بطور رنج و تپ کے ایک خاص قسم کی جھڑیوں پر جم جاتی ہے، اور سلویٰ بڑی کی قسم کا جانور ہے، جو اُس جنگل میں جہاں بنی اسرائیل گئے تھے بکثرت پایا جاتا تھا اور وہاں وہی اُن کی غذا تھی، پس اُسی کا ذکر قرآن مجید میں ہے، باقی عجائبات من کے جو تو ریت میں بیان ہوئے ہیں اور جن پر یقین کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے کہ قانون قدرت سے انکار کرنا، انکا کچھ ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، گو مفسرین نے اور انبیاء کے قصے لکھنے والوں نے یہودیوں کی یہودی سے اپنی تصنیفات میں اُن کا ذکر کیا ہے۔

حال کے سیاہوں نے بھی اُس جنگل میں من کو پایا ہے، کینن اسٹینلی لکھتے ہیں کہ، چشمہ

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا خَلَقْنَا وَلَكُمْ يَكَادُ الْقَوْمُ
يَظْلِمُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا الْحَمْدُ
تَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ مَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِعُونَ ﴿٥٧﴾

عزیز کے لکھ کر دو وادیوں میں سے ایک میں مقیم ہو گئے۔ نام صورت اس میں میان کی پستی کا ایک
ایکستان تھا اور جاہلیانی کے راستے جیسے کوئی دریا خشک ہو جاتا ہے۔ یہ پستی بھی ان
وادیوں کے راستہ راست جاگربیب سیار و سفید ہوا رشتے میں یہ بیابان بغیر درخت و گھاس کے
تھا لیکن ان دو وادیوں میں جن پر الیم کا مشہور ہے، درخت اور جہاں ان وجود تھیں یہاں
کے کھجور کے درخت چھوٹے چھوٹے تھے اور یہاں پر تمسک سکے درخت ہی تھے جن کے
پتوں پر وہ شے پالی جاتی ہے جس کو اہل عرب اس وقت کہتے ہیں۔

﴿٥٥﴾ (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا) اس آیت میں جو کچھ بیان ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ کے
وقت کا قصہ نہیں ہے، بلکہ نبی اسرائیل کا حال ہے، جبکہ وہ حضرت یونس کے ساتھ
شہر میں داخل ہوئے تھے اس شہر کا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے مگر ہم نام اسکا، یروجو،
ہے جو یونانی میں، جرکیز کہتے ہیں اور مسلمان مغربوں نے اس کو اریحا لکھا ہے،
(وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) سجدہ سے مراد حقیقی ہے، مگر نامیں ہے جس میں مقتضائیں
پر ٹکنا ہوتا ہے، بلکہ شخصی و مشغی سے خدا کا شکر کرتے ہوئے داخل ہونا مراد ہے تفسیر
کبیر میں لکھا ہے کہ "اسرا عبد اللہ" سے مراد الاقرب یعنی سجدہ سے مراد عاجزی ہے

کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو کچھ چاہتے ہو تو کھاؤ اور انھوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا آپ نقصان کرتے تھے ﴿۵۳﴾ اور (یاد کرو) جب ہم نے کھا کہ اس شہر میں جاؤ پھر اُس میں سے سیر ہو کر کھاؤ تمہارا چاہا ہو اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے گھسواؤ رکھو کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم تمہارے قصور معاف کر دینگے اور اچھے لوگوں کو زیادہ دینگے ﴿۵۴﴾ پھر ظالموں نے اُس کے سوا جو ہم نے اُن سے کھی تھی بات بدل دی، پھر ہم نے اُن پر جنھوں نے نا انصافی کی تھی آسمان سے برائی بھیجی اس لئے کہ وہ بُرے کام کرتے تھے ﴿۵۵﴾

اور بھی معنی اس جگہ زیادہ اچھے ہیں۔

﴿۵۶﴾ (فبدل) اس تبدیل سے کسی لفظ کا بدل دینا مراد نہیں ہے، کیونکہ اُن کو الفاظ نہیں بتائے گئے تھے بلکہ استغفار یعنی گناہوں سے معافی چاہنے کا حکم تھا، مگر انھوں نے اس حکم کو بدل ڈالا، اور توبہ و استغفار کی کچھ پروا نہ کی، بلکہ فتح کے سبب مغرور و متکبر ہو گئے، امام فخر الدین رازیؒ نے بھی یہی معنی اختیار کئے ہیں، چنانچہ انھوں نے لکھا ہے کہ، لَمَّا امْرؤُا بِاللّٰهِ وَاسْتَضَعُوا لِمَغْفِرَةِ لِمِيسَتَلُوا اَمْرًا لِّلّٰهِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا اِلَيْهِ، یعنی جبکہ اُن کو توبہ واضع اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو انھوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اور اُس پر التفات نہ کیا، اور بیضاویؒ میں بھی یہی مطلب تسلیم کیا گیا ہے کہ، بَدَلُوا اِجْمَاعًا اَمْرًا بِهٖ مِنَ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ طَلَبَ مَا يَشْتَقُّوْنَ مِنْ اَعْرَاضِ الدُّنْيَا، یعنی انہوں نے بدل دیا حکم توبہ و استغفار کا جو اُن کو دیا گیا تھا دنیاوی چیزوں کے چاہنے سے جس کے وہ حوالہ مستند تھے؛

﴿۵۷﴾ (فالتفیر) اس آیت میں بھی ایک امر محبت کے لائق تھا کہ پانی کے باجھڑ کو نہ مگر پیدا ہوئے تھے اور اس محبت کو چھیننے میں تالیسویں آیت ہم کی تفسیر میں بارستعاب بیان کیا ہے۔ پہاڑی ملک کو

اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
 فَجَرَّتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشَرَّهُمْ
 ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹
 وَاشْرَوْا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مُغْتَبِسًا
 ۝۱۰۰ ۝۱۰۱ ۝۱۰۲ ۝۱۰۳ ۝۱۰۴ ۝۱۰۵ ۝۱۰۶ ۝۱۰۷ ۝۱۰۸ ۝۱۰۹ ۝۱۱۰ ۝۱۱۱ ۝۱۱۲ ۝۱۱۳ ۝۱۱۴ ۝۱۱۵ ۝۱۱۶ ۝۱۱۷ ۝۱۱۸ ۝۱۱۹ ۝۱۲۰ ۝۱۲۱ ۝۱۲۲ ۝۱۲۳ ۝۱۲۴ ۝۱۲۵ ۝۱۲۶ ۝۱۲۷ ۝۱۲۸ ۝۱۲۹ ۝۱۳۰ ۝۱۳۱ ۝۱۳۲ ۝۱۳۳ ۝۱۳۴ ۝۱۳۵ ۝۱۳۶ ۝۱۳۷ ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ ۝۱۴۱ ۝۱۴۲ ۝۱۴۳ ۝۱۴۴ ۝۱۴۵ ۝۱۴۶ ۝۱۴۷ ۝۱۴۸ ۝۱۴۹ ۝۱۵۰ ۝۱۵۱ ۝۱۵۲ ۝۱۵۳ ۝۱۵۴ ۝۱۵۵ ۝۱۵۶ ۝۱۵۷ ۝۱۵۸ ۝۱۵۹ ۝۱۶۰ ۝۱۶۱ ۝۱۶۲ ۝۱۶۳ ۝۱۶۴ ۝۱۶۵ ۝۱۶۶ ۝۱۶۷ ۝۱۶۸ ۝۱۶۹ ۝۱۷۰ ۝۱۷۱ ۝۱۷۲ ۝۱۷۳ ۝۱۷۴ ۝۱۷۵ ۝۱۷۶ ۝۱۷۷ ۝۱۷۸ ۝۱۷۹ ۝۱۸۰ ۝۱۸۱ ۝۱۸۲ ۝۱۸۳ ۝۱۸۴ ۝۱۸۵ ۝۱۸۶ ۝۱۸۷ ۝۱۸۸ ۝۱۸۹ ۝۱۹۰ ۝۱۹۱ ۝۱۹۲ ۝۱۹۳ ۝۱۹۴ ۝۱۹۵ ۝۱۹۶ ۝۱۹۷ ۝۱۹۸ ۝۱۹۹
 قُلْنَا يَمُوسَىٰ اَنْصَبِ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا
 ۝۲۰۰ ۝۲۰۱ ۝۲۰۲ ۝۲۰۳ ۝۲۰۴ ۝۲۰۵ ۝۲۰۶ ۝۲۰۷ ۝۲۰۸ ۝۲۰۹ ۝۲۱۰ ۝۲۱۱ ۝۲۱۲ ۝۲۱۳ ۝۲۱۴ ۝۲۱۵ ۝۲۱۶ ۝۲۱۷ ۝۲۱۸ ۝۲۱۹ ۝۲۲۰ ۝۲۲۱ ۝۲۲۲ ۝۲۲۳ ۝۲۲۴ ۝۲۲۵ ۝۲۲۶ ۝۲۲۷ ۝۲۲۸ ۝۲۲۹ ۝۲۳۰ ۝۲۳۱ ۝۲۳۲ ۝۲۳۳ ۝۲۳۴ ۝۲۳۵ ۝۲۳۶ ۝۲۳۷ ۝۲۳۸ ۝۲۳۹ ۝۲۴۰ ۝۲۴۱ ۝۲۴۲ ۝۲۴۳ ۝۲۴۴ ۝۲۴۵ ۝۲۴۶ ۝۲۴۷ ۝۲۴۸ ۝۲۴۹ ۝۲۵۰ ۝۲۵۱ ۝۲۵۲ ۝۲۵۳ ۝۲۵۴ ۝۲۵۵ ۝۲۵۶ ۝۲۵۷ ۝۲۵۸ ۝۲۵۹ ۝۲۶۰ ۝۲۶۱ ۝۲۶۲ ۝۲۶۳ ۝۲۶۴ ۝۲۶۵ ۝۲۶۶ ۝۲۶۷ ۝۲۶۸ ۝۲۶۹ ۝۲۷۰ ۝۲۷۱ ۝۲۷۲ ۝۲۷۳ ۝۲۷۴ ۝۲۷۵ ۝۲۷۶ ۝۲۷۷ ۝۲۷۸ ۝۲۷۹ ۝۲۸۰ ۝۲۸۱ ۝۲۸۲ ۝۲۸۳ ۝۲۸۴ ۝۲۸۵ ۝۲۸۶ ۝۲۸۷ ۝۲۸۸ ۝۲۸۹ ۝۲۹۰ ۝۲۹۱ ۝۲۹۲ ۝۲۹۳ ۝۲۹۴ ۝۲۹۵ ۝۲۹۶ ۝۲۹۷ ۝۲۹۸ ۝۲۹۹
 ۝۳۰۰ ۝۳۰۱ ۝۳۰۲ ۝۳۰۳ ۝۳۰۴ ۝۳۰۵ ۝۳۰۶ ۝۳۰۷ ۝۳۰۸ ۝۳۰۹ ۝۳۱۰ ۝۳۱۱ ۝۳۱۲ ۝۳۱۳ ۝۳۱۴ ۝۳۱۵ ۝۳۱۶ ۝۳۱۷ ۝۳۱۸ ۝۳۱۹ ۝۳۲۰ ۝۳۲۱ ۝۳۲۲ ۝۳۲۳ ۝۳۲۴ ۝۳۲۵ ۝۳۲۶ ۝۳۲۷ ۝۳۲۸ ۝۳۲۹ ۝۳۳۰ ۝۳۳۱ ۝۳۳۲ ۝۳۳۳ ۝۳۳۴ ۝۳۳۵ ۝۳۳۶ ۝۳۳۷ ۝۳۳۸ ۝۳۳۹ ۝۳۴۰ ۝۳۴۱ ۝۳۴۲ ۝۳۴۳ ۝۳۴۴ ۝۳۴۵ ۝۳۴۶ ۝۳۴۷ ۝۳۴۸ ۝۳۴۹ ۝۳۵۰ ۝۳۵۱ ۝۳۵۲ ۝۳۵۳ ۝۳۵۴ ۝۳۵۵ ۝۳۵۶ ۝۳۵۷ ۝۳۵۸ ۝۳۵۹ ۝۳۶۰ ۝۳۶۱ ۝۳۶۲ ۝۳۶۳ ۝۳۶۴ ۝۳۶۵ ۝۳۶۶ ۝۳۶۷ ۝۳۶۸ ۝۳۶۹ ۝۳۷۰ ۝۳۷۱ ۝۳۷۲ ۝۳۷۳ ۝۳۷۴ ۝۳۷۵ ۝۳۷۶ ۝۳۷۷ ۝۳۷۸ ۝۳۷۹ ۝۳۸۰ ۝۳۸۱ ۝۳۸۲ ۝۳۸۳ ۝۳۸۴ ۝۳۸۵ ۝۳۸۶ ۝۳۸۷ ۝۳۸۸ ۝۳۸۹ ۝۳۹۰ ۝۳۹۱ ۝۳۹۲ ۝۳۹۳ ۝۳۹۴ ۝۳۹۵ ۝۳۹۶ ۝۳۹۷ ۝۳۹۸ ۝۳۹۹
 ۝۴۰۰ ۝۴۰۱ ۝۴۰۲ ۝۴۰۳ ۝۴۰۴ ۝۴۰۵ ۝۴۰۶ ۝۴۰۷ ۝۴۰۸ ۝۴۰۹ ۝۴۱۰ ۝۴۱۱ ۝۴۱۲ ۝۴۱۳ ۝۴۱۴ ۝۴۱۵ ۝۴۱۶ ۝۴۱۷ ۝۴۱۸ ۝۴۱۹ ۝۴۲۰ ۝۴۲۱ ۝۴۲۲ ۝۴۲۳ ۝۴۲۴ ۝۴۲۵ ۝۴۲۶ ۝۴۲۷ ۝۴۲۸ ۝۴۲۹ ۝۴۳۰ ۝۴۳۱ ۝۴۳۲ ۝۴۳۳ ۝۴۳۴ ۝۴۳۵ ۝۴۳۶ ۝۴۳۷ ۝۴۳۸ ۝۴۳۹ ۝۴۴۰ ۝۴۴۱ ۝۴۴۲ ۝۴۴۳ ۝۴۴۴ ۝۴۴۵ ۝۴۴۶ ۝۴۴۷ ۝۴۴۸ ۝۴۴۹ ۝۴۵۰ ۝۴۵۱ ۝۴۵۲ ۝۴۵۳ ۝۴۵۴ ۝۴۵۵ ۝۴۵۶ ۝۴۵۷ ۝۴۵۸ ۝۴۵۹ ۝۴۶۰ ۝۴۶۱ ۝۴۶۲ ۝۴۶۳ ۝۴۶۴ ۝۴۶۵ ۝۴۶۶ ۝۴۶۷ ۝۴۶۸ ۝۴۶۹ ۝۴۷۰ ۝۴۷۱ ۝۴۷۲ ۝۴۷۳ ۝۴۷۴ ۝۴۷۵ ۝۴۷۶ ۝۴۷۷ ۝۴۷۸ ۝۴۷۹ ۝۴۸۰ ۝۴۸۱ ۝۴۸۲ ۝۴۸۳ ۝۴۸۴ ۝۴۸۵ ۝۴۸۶ ۝۴۸۷ ۝۴۸۸ ۝۴۸۹ ۝۴۹۰ ۝۴۹۱ ۝۴۹۲ ۝۴۹۳ ۝۴۹۴ ۝۴۹۵ ۝۴۹۶ ۝۴۹۷ ۝۴۹۸ ۝۴۹۹
 ۝۵۰۰ ۝۵۰۱ ۝۵۰۲ ۝۵۰۳ ۝۵۰۴ ۝۵۰۵ ۝۵۰۶ ۝۵۰۷ ۝۵۰۸ ۝۵۰۹ ۝۵۱۰ ۝۵۱۱ ۝۵۱۲ ۝۵۱۳ ۝۵۱۴ ۝۵۱۵ ۝۵۱۶ ۝۵۱۷ ۝۵۱۸ ۝۵۱۹ ۝۵۲۰ ۝۵۲۱ ۝۵۲۲ ۝۵۲۳ ۝۵۲۴ ۝۵۲۵ ۝۵۲۶ ۝۵۲۷ ۝۵۲۸ ۝۵۲۹ ۝۵۳۰ ۝۵۳۱ ۝۵۳۲ ۝۵۳۳ ۝۵۳۴ ۝۵۳۵ ۝۵۳۶ ۝۵۳۷ ۝۵۳۸ ۝۵۳۹ ۝۵۴۰ ۝۵۴۱ ۝۵۴۲ ۝۵۴۳ ۝۵۴۴ ۝۵۴۵ ۝۵۴۶ ۝۵۴۷ ۝۵۴۸ ۝۵۴۹ ۝۵۵۰ ۝۵۵۱ ۝۵۵۲ ۝۵۵۳ ۝۵۵۴ ۝۵۵۵ ۝۵۵۶ ۝۵۵۷ ۝۵۵۸ ۝۵۵۹ ۝۵۶۰ ۝۵۶۱ ۝۵۶۲ ۝۵۶۳ ۝۵۶۴ ۝۵۶۵ ۝۵۶۶ ۝۵۶۷ ۝۵۶۸ ۝۵۶۹ ۝۵۷۰ ۝۵۷۱ ۝۵۷۲ ۝۵۷۳ ۝۵۷۴ ۝۵۷۵ ۝۵۷۶ ۝۵۷۷ ۝۵۷۸ ۝۵۷۹ ۝۵۸۰ ۝۵۸۱ ۝۵۸۲ ۝۵۸۳ ۝۵۸۴ ۝۵۸۵ ۝۵۸۶ ۝۵۸۷ ۝۵۸۸ ۝۵۸۹ ۝۵۹۰ ۝۵۹۱ ۝۵۹۲ ۝۵۹۳ ۝۵۹۴ ۝۵۹۵ ۝۵۹۶ ۝۵۹۷ ۝۵۹۸ ۝۵۹۹
 ۝۶۰۰ ۝۶۰۱ ۝۶۰۲ ۝۶۰۳ ۝۶۰۴ ۝۶۰۵ ۝۶۰۶ ۝۶۰۷ ۝۶۰۸ ۝۶۰۹ ۝۶۱۰ ۝۶۱۱ ۝۶۱۲ ۝۶۱۳ ۝۶۱۴ ۝۶۱۵ ۝۶۱۶ ۝۶۱۷ ۝۶۱۸ ۝۶۱۹ ۝۶۲۰ ۝۶۲۱ ۝۶۲۲ ۝۶۲۳ ۝۶۲۴ ۝۶۲۵ ۝۶۲۶ ۝۶۲۷ ۝۶۲۸ ۝۶۲۹ ۝۶۳۰ ۝۶۳۱ ۝۶۳۲ ۝۶۳۳ ۝۶۳۴ ۝۶۳۵ ۝۶۳۶ ۝۶۳۷ ۝۶۳۸ ۝۶۳۹ ۝۶۴۰ ۝۶۴۱ ۝۶۴۲ ۝۶۴۳ ۝۶۴۴ ۝۶۴۵ ۝۶۴۶ ۝۶۴۷ ۝۶۴۸ ۝۶۴۹ ۝۶۵۰ ۝۶۵۱ ۝۶۵۲ ۝۶۵۳ ۝۶۵۴ ۝۶۵۵ ۝۶۵۶ ۝۶۵۷ ۝۶۵۸ ۝۶۵۹ ۝۶۶۰ ۝۶۶۱ ۝۶۶۲ ۝۶۶۳ ۝۶۶۴ ۝۶۶۵ ۝۶۶۶ ۝۶۶۷ ۝۶۶۸ ۝۶۶۹ ۝۶۷۰ ۝۶۷۱ ۝۶۷۲ ۝۶۷۳ ۝۶۷۴ ۝۶۷۵ ۝۶۷۶ ۝۶۷۷ ۝۶۷۸ ۝۶۷۹ ۝۶۸۰ ۝۶۸۱ ۝۶۸۲ ۝۶۸۳ ۝۶۸۴ ۝۶۸۵ ۝۶۸۶ ۝۶۸۷ ۝۶۸۸ ۝۶۸۹ ۝۶۹۰ ۝۶۹۱ ۝۶۹۲ ۝۶۹۳ ۝۶۹۴ ۝۶۹۵ ۝۶۹۶ ۝۶۹۷ ۝۶۹۸ ۝۶۹۹
 ۝۷۰۰ ۝۷۰۱ ۝۷۰۲ ۝۷۰۳ ۝۷۰۴ ۝۷۰۵ ۝۷۰۶ ۝۷۰۷ ۝۷۰۸ ۝۷۰۹ ۝۷۱۰ ۝۷۱۱ ۝۷۱۲ ۝۷۱۳ ۝۷۱۴ ۝۷۱۵ ۝۷۱۶ ۝۷۱۷ ۝۷۱۸ ۝۷۱۹ ۝۷۲۰ ۝۷۲۱ ۝۷۲۲ ۝۷۲۳ ۝۷۲۴ ۝۷۲۵ ۝۷۲۶ ۝۷۲۷ ۝۷۲۸ ۝۷۲۹ ۝۷۳۰ ۝۷۳۱ ۝۷۳۲ ۝۷۳۳ ۝۷۳۴ ۝۷۳۵ ۝۷۳۶ ۝۷۳۷ ۝۷۳۸ ۝۷۳۹ ۝۷۴۰ ۝۷۴۱ ۝۷۴۲ ۝۷۴۳ ۝۷۴۴ ۝۷۴۵ ۝۷۴۶ ۝۷۴۷ ۝۷۴۸ ۝۷۴۹ ۝۷۵۰ ۝۷۵۱ ۝۷۵۲ ۝۷۵۳ ۝۷۵۴ ۝۷۵۵ ۝۷۵۶ ۝۷۵۷ ۝۷۵۸ ۝۷۵۹ ۝۷۶۰ ۝۷۶۱ ۝۷۶۲ ۝۷۶۳ ۝۷۶۴ ۝۷۶۵ ۝۷۶۶ ۝۷۶۷ ۝۷۶۸ ۝۷۶۹ ۝۷۷۰ ۝۷۷۱ ۝۷۷۲ ۝۷۷۳ ۝۷۷۴ ۝۷۷۵ ۝۷۷۶ ۝۷۷۷ ۝۷۷۸ ۝۷۷۹ ۝۷۸۰ ۝۷۸۱ ۝۷۸۲ ۝۷۸۳ ۝۷۸۴ ۝۷۸۵ ۝۷۸۶ ۝۷۸۷ ۝۷۸۸ ۝۷۸۹ ۝۷۹۰ ۝۷۹۱ ۝۷۹۲ ۝۷۹۳ ۝۷۹۴ ۝۷۹۵ ۝۷۹۶ ۝۷۹۷ ۝۷۹۸ ۝۷۹۹
 ۝۸۰۰ ۝۸۰۱ ۝۸۰۲ ۝۸۰۳ ۝۸۰۴ ۝۸۰۵ ۝۸۰۶ ۝۸۰۷ ۝۸۰۸ ۝۸۰۹ ۝۸۱۰ ۝۸۱۱ ۝۸۱۲ ۝۸۱۳ ۝۸۱۴ ۝۸۱۵ ۝۸۱۶ ۝۸۱۷ ۝۸۱۸ ۝۸۱۹ ۝۸۲۰ ۝۸۲۱ ۝۸۲۲ ۝۸۲۳ ۝۸۲۴ ۝۸۲۵ ۝۸۲۶ ۝۸۲۷ ۝۸۲۸ ۝۸۲۹ ۝۸۳۰ ۝۸۳۱ ۝۸۳۲ ۝۸۳۳ ۝۸۳۴ ۝۸۳۵ ۝۸۳۶ ۝۸۳۷ ۝۸۳۸ ۝۸۳۹ ۝۸۴۰ ۝۸۴۱ ۝۸۴۲ ۝۸۴۳ ۝۸۴۴ ۝۸۴۵ ۝۸۴۶ ۝۸۴۷ ۝۸۴۸ ۝۸۴۹ ۝۸۵۰ ۝۸۵۱ ۝۸۵۲ ۝۸۵۳ ۝۸۵۴ ۝۸۵۵ ۝۸۵۶ ۝۸۵۷ ۝۸۵۸ ۝۸۵۹ ۝۸۶۰ ۝۸۶۱ ۝۸۶۲ ۝۸۶۳ ۝۸۶۴ ۝۸۶۵ ۝۸۶۶ ۝۸۶۷ ۝۸۶۸ ۝۸۶۹ ۝۸۷۰ ۝۸۷۱ ۝۸۷۲ ۝۸۷۳ ۝۸۷۴ ۝۸۷۵ ۝۸۷۶ ۝۸۷۷ ۝۸۷۸ ۝۸۷۹ ۝۸۸۰ ۝۸۸۱ ۝۸۸۲ ۝۸۸۳ ۝۸۸۴ ۝۸۸۵ ۝۸۸۶ ۝۸۸۷ ۝۸۸۸ ۝۸۸۹ ۝۸۹۰ ۝۸۹۱ ۝۸۹۲ ۝۸۹۳ ۝۸۹۴ ۝۸۹۵ ۝۸۹۶ ۝۸۹۷ ۝۸۹۸ ۝۸۹۹
 ۝۹۰۰ ۝۹۰۱ ۝۹۰۲ ۝۹۰۳ ۝۹۰۴ ۝۹۰۵ ۝۹۰۶ ۝۹۰۷ ۝۹۰۸ ۝۹۰۹ ۝۹۱۰ ۝۹۱۱ ۝۹۱۲ ۝۹۱۳ ۝۹۱۴ ۝۹۱۵ ۝۹۱۶ ۝۹۱۷ ۝۹۱۸ ۝۹۱۹ ۝۹۲۰ ۝۹۲۱ ۝۹۲۲ ۝۹۲۳ ۝۹۲۴ ۝۹۲۵ ۝۹۲۶ ۝۹۲۷ ۝۹۲۸ ۝۹۲۹ ۝۹۳۰ ۝۹۳۱ ۝۹۳۲ ۝۹۳۳ ۝۹۳۴ ۝۹۳۵ ۝۹۳۶ ۝۹۳۷ ۝۹۳۸ ۝۹۳۹ ۝۹۴۰ ۝۹۴۱ ۝۹۴۲ ۝۹۴۳ ۝۹۴۴ ۝۹۴۵ ۝۹۴۶ ۝۹۴۷ ۝۹۴۸ ۝۹۴۹ ۝۹۵۰ ۝۹۵۱ ۝۹۵۲ ۝۹۵۳ ۝۹۵۴ ۝۹۵۵ ۝۹۵۶ ۝۹۵۷ ۝۹۵۸ ۝۹۵۹ ۝۹۶۰ ۝۹۶۱ ۝۹۶۲ ۝۹۶۳ ۝۹۶۴ ۝۹۶۵ ۝۹۶۶ ۝۹۶۷ ۝۹۶۸ ۝۹۶۹ ۝۹۷۰ ۝۹۷۱ ۝۹۷۲ ۝۹۷۳ ۝۹۷۴ ۝۹۷۵ ۝۹۷۶ ۝۹۷۷ ۝۹۷۸ ۝۹۷۹ ۝۹۸۰ ۝۹۸۱ ۝۹۸۲ ۝۹۸۳ ۝۹۸۴ ۝۹۸۵ ۝۹۸۶ ۝۹۸۷ ۝۹۸۸ ۝۹۸۹ ۝۹۹۰ ۝۹۹۱ ۝۹۹۲ ۝۹۹۳ ۝۹۹۴ ۝۹۹۵ ۝۹۹۶ ۝۹۹۷ ۝۹۹۸ ۝۹۹۹

جگر کہتے ہیں جیسے کہ عرب البحر یعنی عرب کا پہاڑی حصہ اسی طرح "فاضرب بعصاك الحجر"
 حجر کا استعمال ہوا ہے، بحر احمر کی شاخ کو عبور کرنے کے بعد ایک وادی ملتا ہے جس کا قیام
 ہے وہاں پانی نہیں ملتا تو ریت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا پانی نہایت
 پی نہیں سکتے تھے اسی لئے اسکا نام "مرہ" رکھا ہے حال کے زمانہ کے سیاحوں نے بھی
 چشمہ پایا ہے جسکو وہ مرہ خیال کرتے ہیں، یہی مقام ہے جہان بنی اسرائیل نے حضرت
 سے پانی مانگا تھا اس مقام کے پاس بھاڑیاں ہیں جن کی نسبت خدا نے حضرت موسیٰ سے
 اضرب بعصاك الحجر، یعنی اپنی لٹھی کے سہارے سے اس بھاڑی پر چڑھ چل، اس بھاڑی
 سے ایک مقام ہے جسکو توریت میں، ایلم، لکھا ہے وہاں بارہ چشمہ پانی کے جاری تھے جس طرح
 اب میں بھاڑوں کی چڑیا چٹانوں کی دراڑوں میں سہ جاری ہوتے ہیں جن کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ،

اور یاد کرو اُس وقت کو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی چاہا تو پھینکے کھاکہ چل پئی
لاٹھی کے سحر سے اس چٹان پر اُس سے پھوٹ نکلے ہیں بارہ چشمے، بیشک
جان لیا شہر شخص نے اپنا گھاٹ کھاؤ اور پانی غرہ کے لئے میرے رزق میں سے اور مت
پھر زمین میں (یعنی ملک میں) فساد مچاتے (۵۴) اور یاد کرو جبکہ تم نے کھاکہ اے موسیٰ
ہم ایک کھانا کھانے پر صبر نہ کرینگے پس اپنے پروردگار سے ہمارے لئے مانگ کہ پیدا کرے
ہماری لئے اُن چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے اُس کے ساگ اور اُسکی لکڑی اور اُسکے
گیہوں اور اُسکی مسور اور اُسکی پیاز میں سے، موسیٰ فرمایا کہ کیا بلی ہو اُسکو جو گھٹیا ہو اُس سے جو
اچھا ہے، اتر پڑ کسی شہر میں پھر بیشک تمہارے لئے وہ چیز ہے جو تم مانگتے ہو، اور ڈال کی گئی اُنہ

، فالنجر مت منہ اثنتا عشرة ندینا، یعنی اُس سے پھوٹ نکلے ہیں بارہ چشمے اگر ہم تورات کی عبارت
پر یقین کریں تو اُس سے بھی پایا جاتا ہے اور اُس کی یہ عبارت ہے کہ بعد از ان بہ ایم کم مدد و در بحال و در
چشمہ آب یافتند و سفہا و درخت خراب و در و در انتخاب بھلوے آب آرد و زدنہ
یہ مقام اب بھی موجود ہے، اور سیاحون نے دیکھا ہے مگر اب وہاں پانی کے چشمے نہیں بچتے
کیونکہ پھاڑی چشمے انقلاب زمانہ سے سوکھ جاتے ہیں جیسے کہ مکہ معظمہ میں زفرم کا چشمہ خشک
ہو گیا ہے، مگر ایسے مقاموں کو ہمیشہ لوگ مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی یادگاریاں نشان قائم رکھنے کو وہاں
کنوئین کھود دیتے ہیں، جس طرح کہ مکہ معظمہ میں چاہ زفرم کھودا گیا ہے، اُس مقام پر ہی جہان حضرت
موسیٰ کو بارہ چشمہ پانی کے ملے تھے، لوگوں نے کسی زمانہ میں کنوئین کھود دی ہیں، اور اب وہاں سترہ
کنوئین موجود ہیں، اور وہ مقام عین موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، اس مقام پر ہی تلمسک کو درخت ہوتا ہے
جسکے پتوں پر من جم جاتا ہے۔

الذِّلَّةَ وَالْمُسْكَةَ وَيَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكُ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ لِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ
وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَلِيلًا
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٩﴾

﴿٥٨﴾ (واذ قلتم یا موسیٰ) اس آیت کی تفسیر میں مفسرون نے دو زبانوں کی تہا ایدیا تو ان کو غلط
مطاب کر دیا ہے، یہ بہت لینی آیت ہے اور اسکے جداگانہ دو حصے ہیں، ایک حصہ اُس سوال و جواب
کا ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیا تھا، اور دوسرا حصہ اُن واقعات کا ہے جو بعد حضرت
موسیٰ بلکہ اُس سے بھی بہت زمانہ کے بعد بنی اسرائیل پر واقع ہوئے تھے۔

جن جنگلوں اور میدانوں میں بنی اسرائیل پڑے پھرتے تھے، وہاں بچہ جنگل کے جانوروں کو
شکار کے یا اُس مویشی کے گوشت کے جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھے اور کوئی چیز کھانے کو میسر
نہ ہوتی تھی، اور ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے بنی اسرائیل دق ہو گئے تھے، جسکی شکایت
انھوں نے حضرت موسیٰ سے کی، اور زمین کی پیداوار کھانا نہ ملنے کی، جو شکار کے گوشت یا پالا جانوروں کے
گوشت سے ادنیٰ درجہ کی تھی، حضرت موسیٰ کو اہل قہر فلسطین میں پہنچا اور وہاں کے شہر قہر قبضہ کر لیا تھا،
مگر بنی اسرائیل عمالقیون اور کنعانیون سے ڈرتے تھے، اور زفر اور رنگ کے قہر کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے پس جب
بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے زمین کی پیداوار کا کہنا سنا تو انھوں نے جواب دیا کہ کسی شہر میں
چل پڑو اور جاؤ وہاں سب کچھ ملے گا، پس اس سے یہ سمجھنا کہ انکے سفیر کوئی شہر پڑا تھا اور حضرت موسیٰ نے یا
خدا نے اُس میں اُترنے کا حکم دیا تھا ایک صریح غلط فہمی ہے۔

دوسرا حصہ آیت کا اُن واقعات کے بیان میں ہے، جبکہ بنی اسرائیل فلسطین میں پہنچ گئے
اور شہروں کو فتح کر لیا اور اُس میں آباد ہو گئے، اور پھر اُن کی بدلیوں اور مجرمیوں اور انبیاء کے قتل

ذلت اور مسکنت اور محقق ہوئے اللہ کے غصہ کے اور یہ اس لئے کہ وہ نہ مانتے تھے اللہ کی
تستانیوں کو اور مار ڈالتے تھے پیغمبر و مکتوبات حق، اور یہ اس لئے ہوا کہ انھوں نے نافرمانی کی، اور وہ حد
سے تجاوز کر جاتے تھے (۵۸) اس میں کچھ شک نہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور جو لوگ یہودی
ہوئے ہیں اور عیسائی اور صائبین جس نے یقین کیا اللہ اور خیر دن پر اور اچھے عمل کے تو انکی
لئے انکی مزدوری انکے پروردگار کے پاس ہے اور نہ انکو کچھ اندیشہ ہو اور نہ وہ غمگیں ہوں گی (۵۹)

کے سبب اُپتارفت پڑی، اور ذلیل و خوار اور مسکین۔ یہی بار بار ہو گئے اور بار بار جو دیکھ ان میں سے بادشاہان
ذی شان پیدا ہوئے، مگر تمام قوم میں یہ وہ شان و شوکت یک لخت جاتی رہی اور اس وقت تک اکل ہی حال
(۶۰) (ورفعنا) یہ مضمون دو مقام میں آیا ہے ایک تو اسی آیت میں ہے کہ، ہم نے تمہارے اور پیار
کو اونچا کیا، اور سورہ اعراف میں یہ لفظ ہے، واذا انتقنا الجبل فقمہم کانه ظلة وظنوا انه واقع ہم
ان دونوں مقاموں میں چار لفظ ہیں جن کے معنی حل ہونے سے مطلب سمجھ میں آدیکھا۔ رفع۔ فوق فوق ظلت
، رفع، کے معنی اونچا کر نیکی ہیں، مگر اس لفظ سے یہ بات کہ جو چیز اونچی کی گئی ہے وہ زمین سے بھی ملتی
ہو گئی ہو لازم نہیں آتی دیوار اونچا کر نیکی بھی، رفعنا، کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ زمین سے معلق نہیں ہوتی۔
، فوق، کے لفظ کو بھی اس سے کار زمین سے معلق ہونا لازم نہیں ہے۔

، انتق، کا لفظ البتہ بحث طلب ہے جسکے معنی مفسرین نے مذہبی عجائبات بنائیکو، قلع کے بھی لئے
ہیں جس کو زمین سے یا جگہ سے علیحدہ کر لیا لازم ہے، اور رفع کے بھی لئے ہیں جس کو علیحدہ کر لیا لازم
نہیں ہے، بیضاوی میں لکھا ہے، واذا انتقنا الجبل فقمہم، اسی قلعناہ و رفعناہ، مگر قاموس
میں اس کے معنی ہلا دینے کے لکھے ہیں، انتقہ زرعہ، اور زرعہ، کے معنی ہلا دینے کے
ہیں، الزرعۃ تحریک الریح الشجرۃ ونحوہا او کل تحریک شدید، یعنی زرعہ کے
معنی ہوا کا درخت کو ہلانے کے ہیں اور جنبش شدید کو بھی، زرعہ کہتے ہیں اس صاف طور سے
، انتقنا، کے معنی ہلا دینے کے ہیں یعنی ہم نے ہلا دیا اور الفاظ، وظنوا انه واقع

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۰﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَا فَضْلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِنَ الْخَيْرِ نَزُولًا لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَزَعْنَا مِنْكُمْ فِي السَّابِقَةِ لَقَدْ لَعْنَهُمُ كُفْرًا فَزَادَهُمْ خَاسِرِينَ ﴿۶۱﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶۲﴾

یعنی، "زیادہ تر پہاڑ کے ہلا دینے کے جس سے ان لوگوں کے گڑبڑ بے گمان ہو مناسب ہیں۔
 ، ظلمہ کے معنی سانپان کے بھی ہو سکتے ہیں، چھتری کے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو چیز کہ ہم پر سایہ ڈالے اُس کے
 بھی ہو سکتے ہیں، اور اُس چیز کا زمین سے معلق ہمارے سر پر نہ ضرور نہیں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے، "الظلمۃ
 کل ما اظلك من سقف بیت اور سحابۃ اور جناح حایطۃ"، یعنی ظلمہ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو سایہ
 ڈالے گھر کی چھت ہو یا ابر کا ٹکڑا یا احاطہ کا بازو یعنی دیوار پر ظلمہ کے لفظ سے بھی یہ بات لازم نہیں آتی
 کہ وہ معلق سر کے اوپر ہو۔

اب غور کرنا چاہیے کہ واقعہ کیا تھا، بنی اسرائیل جو خدا کے دیکھنے کو گئے تھے طور یا طور سینین کے نیچے کھڑے
 ہوئے تھے، پھر اُن کے سر پر نہایت اونچا اوٹھا ہوا تھا، وہ اُس کے سایہ کے تلے تھے اور طور بسبب آتش فشانی
 کے شدید حرکت اور زلزلہ میں تھا، جس کے سبب وہ گمان کرتے تھے کہ اُن کے اوپر گڑبڑ لگا پس اُس
 حالت کو خدا تعالیٰ نے ان لفظوں میں یاد دلایا ہے کہ، "ورفعنا فوقکم الطور، نقتل الجبیل فوقہم کاندہ
 ظلمۃ وظنوا انہ واقع بہتچہ پس ان الفاظ میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عجیب ہو یا مطابق واقع اور
 موافق قانون قدرت نہ ہو، ہاں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس واقعہ کو عجیب و غریب واقعہ بنا دیا۔ پتا چلتا ہے
 ہمارے مسلمان مفسر خدا اُن پر رحمت کرے، عجائبات و دراز کار کا جو نامذہب کا فقر اور کمائی تہ کی

اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارا قول لیا اور ہم نے تمہارے اوپر پکار کر گواہی کیا کہ پیکر و جو چیز کہ تم کو دی جاتی ہے مضبوطی سے اور یاد رکھو جو کچھ اُس میں ہے تاکہ تم پر ہیزگار رہو ④۰ پھر تم پھر گئے اِس کے بعد پھر اگر تم پر ہیزگار نہ ہو تو تم ٹوٹے میں پرنے والوں میں سے ہوتے، اور بیشک تم انکو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے سبت کے دن زیادتی کی پھر ہم نے انکو کھا کہ ہو جاؤ بندہ ذلیل و خوار ④۱ پھر ہم نے اس واقعہ کو اُس قوم کے لئے جو اُس واقعہ کے زمانہ میں تھی اور اُس کے لئے جو اس واقعہ کے بعد آویگی بطور عبرت کے بنا دیا اور بطور نصیحت کے پرہیزگاروں کیلئے ④۲

سمجھتے تھے، اسیلئے جنہوں نے تفسیر میں لغو و بیہودہ عجائبات بھردی ہیں بعضوں نے لکھا ہے کہ کوہ سینا کو خدا اُنکے سر پر بٹھالایا تھا کہ مجھ سے اقرار کرو نہیں تو اسی پہاڑ کے تلے کچل دیتا ہوں، اور بعضوں نے لکھا کہ ہمیں بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پھاڑ کو اُٹھا کر ہوا میں اڑالایا تھا، اور پانچ میل کا چوڑا اور پانچ میل کا لمبا تھا، اتنی بڑائی اُس کی اس لئے تھی کہ کل لشکر بنی اسرائیل کا اُسکے تلے ایک ہی دفعہ کچل جاوے، یہ تمام خرافاتیں لغو و بیہودہ ہیں، اور خداے پاک کا کلام پاک ایسی بیہودہ باتوں سے پاک ہے ④۱ (کوہِ اُخرہ) ہو جاؤ بندو اس کی تفسیر میں بھی ہمارے علمائے علما و مفسرین نے عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں، اور لکھا کہ وہ لوگ سچ میں صورت و شکل و خاصیت میں بھی بند رہ گئے تھے، بعضوں کا قول ہے کہ وہ سب تیسرے دن مر گئے، اور بعضے کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو آب و رختوں پر چڑھتے اور ایک ٹھنی سے دوسری ٹھنی پر اُچھلتے پھرتے ہیں انھی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔

مگر یہ تمام باتیں لغو و خرافات ہیں، خداے پاک کے کلام پاک کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بھو دیون کی شریعت میں سبت کا دن عبادت کا تھا، اور اُس میں کوئی کام کرنا یا تسکین رکھنا منع تھا، مگر ایک گروہ بھو دیون کا جو کہ کفار کے کنارہ پر رہتا تھا قریب سے سبت کے دن بھی تسکین رکھتا تھا، اُنکی قوم کے مشائخوں نے منع کیا، جب نہ مانا تو انکو قوم سے منقطع برادری سے خارج کھانے پینے سے الگ میں جوں سے علیحدہ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
 قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْكَاهِلِينَ
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
 بَقَرَةٌ لَا فَخْرَ وَلَا بِكْرٌ يُعْوَذُ بِهَا نَبِيُّنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿۶۳﴾
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
 بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النُّظُرَ ﴿۶۴﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
 يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
 لَمُهْتَدُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلِيلٌ وَلَا تَنْدَرُ
 الْأَرْضُ ضَرْوًا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَا فِيهَا

کرویا، اور وہ توریت پر نہ چلنے والوں کو ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور اسی لئے اُنکی حالت بندروں
 کی سی حالت ہو گئی تھی، جس کی نسبت خدا نے فرمایا کہ، 'تکو ذرا فرجۃ خاسعین'، یعنی جسطح بندر
 بلا پابندی شریعت حرکتیں کرتے ہیں جسطح انسانوں میں بندر ذلیل و خوار ہیں اسی طرح تم بھی انسانوں
 سے علاحدہ اور ذلیل و خوار و سوار ہو، جس کے سبب اس زمانے کے لوگوں کو عبرت ہو، اور آئینہ
 آنے والے اُنکی ذلت و رسوائی کا حال سن کر عبرت پکڑیں۔

یہ کہنا کہ وہ لوگ سچ مچ کے بندر ہو گئے تھے، بجز اہل الجنتہ کے اور کوئی تیس نہیں کر سکتا
 تھا، اسی سبب سے بعض مفسرین نے بھی اُنکے سچ مچ کے بندر ہو جانے سے

اور یاد کرو) جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل کو ذبح کر ڈالو، بولے
 کہ کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے، موسیٰ نے کہا کہ خدا کی پناہ کہ میں نادانوں میں سے ہوں جاؤ
 بولے کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھنا بہتر ہے کہ ایک اسے (موسیٰ نے) پوچھا
 کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بیل ہے نہ بڈھا اور نہ بچا۔ ان کے درمیان درمیان ہے پھر حکم
 تم کو دیا گیا ہے (۶۳) بولے کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھنا بہتر ہے کہ
 کیا اسکا رنگ ہے (موسیٰ نے) کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ زرد و ڈھڈھاتے رنگ کا بیل
 ہے دیکھنے والوں کو خوش آتا ہے (۶۴) بولے کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے پوچھنا
 بہتر ہے کہ وہ کیا ہے بات یہ ہے کہ بھکڑا بیل مشتبه ہو گیا ہے اور بیشک
 اگر خدا نے چاہا تو ہم ٹھیک بات پالیونگے (یعنی جس بیل کے ذبح کرنا حکم دیا ہے اسکو
 ٹھیک جان لینگے) (۶۵) موسیٰ نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بیل ہے نہ سدا ہوا زمین
 کو اور کھیتی میں پانی دینے کو سالم ہے (یعنی کان وغیرہ کڑھوئی یا کوئی عضو ناقص نہیں ہے نہ انھیں کوئی
 دہبا ہے (یعنی یک رنگ ہے)

انکار کیا ہے جسکو ہم بطور تائید اپنے کلام کے اس مقام پر نقل کرتے ہیں، بیضاوی میں لکھا ہے، "وقال مجاہد ما مستخت
 صورتهم ولكن قلوبهم فمتناوا بالقرحة كما عثلوا بالحمار في قوله كمثل الحمار يحمل اسفارا"، یعنی مجاہد کا قول ہے کہ
 انکی صورتیں بندر کی سی نہیں ہو گئیں تھیں بلکہ انکے دل بندر کے سے ہو گئے تھے، اور اسی لئے بندرون کو ساتھ
 انکو تشبیہ دی ہو، جیسے کہ خدا نے گرجے کے ساتھ اپنے اس قول میں کہ انکی مثال گھوڑی جو جس پر کتابیں لادی ہوں تشبیہ دی ہے
 (۶۳) (تذکرۃ البقرۃ) یہ قصہ توریت میں بھی ہے، مگر اس میں بنی اسرائیل کا موسیٰ سے اسکا اتنا پوچھنا مذکور نہیں ہے

یوں اب تو نے ٹھیک پتا بتا دیا پھر انھوں نے اُسکو بیچ کر ڈالا اور کہتے ہوئے لگتے تھے (۶۶)
اور (یاد کرو) جبکہ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر اُسکو ایک نہ مسموم نہ پیر دہرنے لگے
اور اللہ اُسکو نظر اہر کرنے والا ہے جسکو تم چھپاتے تھے (۶۷)

انسان کی طبیعت میں کبھی ہیں لوگوں کو دکھاوے کا اس قسم کے حیلوں سے اس زمانہ میں بھی بہت سے
چور معلوم ہو جاتے ہیں، اور وہ بسبب خوف اپنے جرم کے ایسا کام چور دوسرے لوگ بلا خوف بہ تقویت
اپنی بے جرمی کے کرتے ہیں نہیں کر سکتے، پس یہ ایک تدبیر قاتل کے معلوم کرنے کی تھی اس سے زیادہ اور کچھ
ہمارے مفسرین نے ان آیتوں کی یہ تفسیر کی ہے کہ چھپاؤ، چھپاؤ، ایک ہی قصہ ہے، اور چھپائی آیتوں
میں جو بیان ہیں اس سے وہ بات تیار ہو جاتی ہے اور قصہ یوں قرار دیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک
شخص کو قتل کیا تھا اُس کا قاتل معلوم کر نیکو خدا نے ایک میل کے بیچ کر نیکو حکم کیا اور یہ کہ اُس مذبح
میل کے اعضاء سے مقتول کو مارو، انکے مارنے سے مقتول زنده ہو گیا اور اُس نے اپنے قاتل کو تباہ کیا۔

مگر اس تفسیر میں متعدد نقصان ہیں، اول تو کچھ آیتوں کو مقدم قرار دینے اور دونوں قصوں کو ایک
کردینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسرے، کذلک بھی اللہ الموقیٰ، کے معنی جب مربوط ہوتے ہیں جب
اُسکے پہلے حیرانہ، فاحیاء، اللہ، مقدر مانا جاوے، اور ایسے جملہ کو جو خارج از عقل اور خلاف عادت
باری تعالیٰ ہے، اپنی طرف سے بغیر وجود ہونے کسی یقین یا اشارہ صریح کے مقدر ماننا عبارت قرآن
میں اضافہ کرنا ہے تیسرے یہ کہ باوجود اس اضافہ کے یہ ماننا چرکا کہ، کذلک بھی اللہ الموقیٰ،
سے مراد احیاء اموات بروز بعث و نشر ہے اور اس جگہ بعث و نشر کے حال کے بیان کر نیکو کوئی محل و
موقع نہیں ہے اور نہ کوئی مباحثہ بعث و نشر کی بابت ہے۔

جو سید ہے سادہ صاف صاف معنی آیتوں کے ہوتے بیان کئے ہیں اور جن میں نہ آیتوں کی
ترتیب الٹنی پڑتی ہے اور نہ کسی جملہ خلاف از عقل و بغیر سند نقل کے اپنی طرف سے بڑھانے کی حاجت ہوتی ہے
اور جو صاف طور پر قرآن مجید سے پایا جاتا ہے، شاید اُس کی نسبت بھی بعض لوگ کچھ شبہ کر نیکی۔ اول تو یہ کہ نیکی
،، اضربوہ، میں ضمیر نہ کر کے ہے اور یہ بعضہما، میں ضمیر مونث کی، اور دونوں کا مرجع ہمنے مقتول ٹھیرایا
ہے۔ مگر یہ اعتراض کسی طرح صحیح نہیں ہو نیکو اس آیت سے بچلے، واذ قتلتم نفسا، واقع ہو

وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِسَوْءٍ مِّمَّا كَذَبْتَ لَعَلَّكَ تُبْحِثُ لَكَ اللَّهُ الْمَوْتِ بِكَ إِنَّكَ
 لَمِنَ الْمُفْلِكِينَ ﴿۶۸﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ
 كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَأَزْجِرُ الْخِجَارَ كَمَا تَفْجُرُ مِنْهُ الْأَنْهَارَ
 وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقَوْفِيخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ وَأَزْجِرُهَا كَمَا يُهْبِطُ
 مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۶۹﴾ أَقْتُلْهُمْ
 أَنْ يُوْمِنُوا بِالْكَرِّ وَقَدْ كَانَ فَرَقٌ مِّنْهُمْ لَسِبْ مَعْرُونَ كَلَّمَ اللَّهُ
 رَجُلًا مِّنْهُمْ فَوَنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾ وَإِذَا لَقُوا
 الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا بِعُضْهُمُ الْبَعْضُ قَالَُوا
 أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُخَاجِبَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۱﴾ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ
 وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۲﴾

اور بعضہا کی ضمیر نفس کی جانب راجع ہے اور نفس موت ہے۔ چنانچہ اس کے لیے نمونہ ہی کی ضمیر ہوتی چاہیے۔ "اضربوہ" کی ضمیر کو ہی تمام مفسرین نے نفس ہی کی طرف راجع کیا ہے، مگر باعتبار شخص مقتول کے اس کے نزدیک ان کے انکار و رد کا ہو چنانچہ تفسیر کہیں لکھا ہے، "الہافی قولہ تعالیٰ فاضربوہ ضمیر وہو اما ان یرجع الی النفس وحينئذ ینکون التذکر علی تاویل الشخص والاسناد الی القتل وهو الذی دل علیہ قولہ ما کنتم تکتُمون۔" دوسرا یہ شبہہ کرتے کہ "یجیبی" اور ہوتی کے لفظ کے ہمنے وہ معنی نہیں لئے جو یہ ہیں انظار میں آئے ہیں۔

پھر سمجھو کہ اگر اسی مقتول کو اسی کے گھر یعنی اعضا سی مارا و اس طرح اللہ زندہ کر دیتا ہے (یعنی ظاہر کرتا ہے) ہرے ہوئے (یعنی نامعلوم قاتل) کو اور اپنی نشانیاں نکھڑاتا ہے تاکہ تم سمجھو ۴۸ پھر اسکے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئی پس وہ پھر کی مانند ہیں بلکہ اُس سے بھی زیادہ سخت اور ہاں پھر وہ میں سے تو ایسا بھی ہے کہ پھوٹ نکلتی ہیں اُس سے خھر یا انکھی میں سے ایسا بھی ہے کہ پھوٹ جاتا ہے پھر اُس سے پانی نکلتا ہے اور انھی میں سے ایسا بھی ہے کہ خدا کے خوف سے گر پڑتا ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو خدا اُن سے بخیر نہیں ۴۹

اور خدا اُن کی کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ (یہودی) تم کو مان لینگے اللہ کا بشارت انھی میں کا ایک گروہ تھا جو خدا کا کلمہ اُن پر پڑا اور پھر اُن کو سمجھنے کے بعد بدل دیتا تھا اور خود بھی جانتے تھے ۵۰ اور جب وہ اُن لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس آئیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم اُن سے کہہ دیتے ہو وہ جیسے جو خدا نے تم پر ظاہر کی ہے تاکہ وہ اُسی بات سے جو تمہارے خدا کے پاس سے آئی ہے تم سے محبت کریں کیا تم سمجھتے نہیں ۵۱ کیا وہ نہیں جانتے کہ بیشک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ

ظاہر کرتے ہیں ۵۲

مگر یہ اعتراض بھی صحیح نہ ہوگا اس لئے کہ ہم نے ان لفظوں کے وہی معنی لئے ہیں جن معنوں میں خود خدا نے ان لفظوں کو استعمال کیا ہے جہاں فرمایا ہے و نتم امواتا فاحیا کہ یعنی تم مردہ یعنی معدوم یا نہ ہو چوہا یا معدوم تھے پھر عین تم کو زندہ یعنی مخلوق یا موجود بنا دیا ہے پس اسی دلیل سے ہم نے یہاں یہ بھی اور موتی کے یہی معنی لئے ہیں کہ نامعلوم

اور انہی میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ پھر افسوس ہونے لگے گا کہ خدایا اگر میں نے اس کے ہونیکا گمان کرتے ہیں پھر افسوس ہونے لگے گا کہ لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں ایک نوشتہ پھر لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ لیلیون اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت پھر افسوس ہوا ان کے لئے اُس پر جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور افسوس ہے ان کے لئے اُس پر جو وہ کہاتے ہیں (۴۳) اور لکھتے ہیں کہ بجز چند گنتی کے، دوزخ کے ہلو آگ نہیں چھونے کی تو ان سے کہہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اقرار لیا کہ اللہ اپنے اقرار سے ہرگز خلاف نہیں کرے کیا یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جو نہیں جانتے (۴۴) ہاں جسے بُرائی کمائی اور گھیر لیا اُسکو اُسکی خطاؤں نے پھر وہی آگ میں پڑنے والا ہیں وہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے (۴۵) اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے وہ جنت میں جانے والے ہیں وہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے (۴۶) اور (یاد کرو) جبکہ ہم نے نبی اُسرل سے قول لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور باپ کے ساتھ احسان کرو اور قربت مندوں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور کھو لوگوں کے لئے اچھی بات اور پڑھتے رہو نماز اور دینے رہو زکوٰۃ پھر تم پھر گے بجز چند کے تم میں سے اور تم پھر جانو (۴۷)

مقتول کا زندہ ہونا خدا اپنی قدرت اور اپنی حکمت کو اُسکی باتوں میں جو انسان روزِ مرنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ظاہر کرتا ہو مگر انسان کا خیال اُس پر قناعت نہیں کرتا، اور روزِ کارِ باتوں کو پسند کرتا ہے۔

تیسرا شبہ یہ کہ "کذلک یحیی اللہ الموتی" کے قبل ہلو یہ جملہ کہ "فاظہر اللہ" "مقدّرنا ناطر لک" مگر یہ جملہ نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قرآن اور خلاف سیاق کلام خدا، کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے "واللہ مخبر" برخلاف اُس پہلے جملہ کے کہ نہ وہ زمین کا ہے نہ آسمان کا۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفِكُمْ بَعْدَ مَا ظَهَرَ مِنْكُمْ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُوا أَمْوَالَكُمْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝۸۰ ثُمَّ أَنْتُمْ مُنْكَرُونَ ۝۸۱
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَخْرُجُوا أَمْوَالَكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝۸۰ ثُمَّ أَنْتُمْ مُنْكَرُونَ ۝۸۱
بِالْإِيمَانِ وَالْعَدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِكُمْ أَصْرُ فَقَدْ أُولُوا هُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ ۝۸۱
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝۸۲
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ۝۸۲ وَأَلْهَمُوا يَصْرُونَ ۝۸۳ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

الْبَيِّنَاتِ

(۸۱) اور اتینا عیسیٰ ابن مریم البینات (بیمات صفت ہے اور چھان صرف ان البینات سے ہے) پس اسکا موصوف جسکی وہ صفت ہے مقدر ہے پس خدا ہی کے کلام پر نور کر کر موصوف مقدر کو قرار دینا چاہیے خدا کے کلام میں ہمیشہ بینات کا موصوف آیات کا لفظ آیا ہے جسے کہ اسی سورہ میں آنحضرت مصلح کی نسبت فرمایا ہے، "وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ" اسلئے جو معنی آیات بینات کے ہیں وہی معنی صرف بینات کے بھی ہیں کیونکہ آیات اسکا موصوف وہاں مقدر ہے "وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ" اور آیات

اور یاد کرو) جبکہ ہم نے تمہارا قول لیا کہ آپس میں خوزنیری مت کرو اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو پھر تینے اقرار کیا اور تم شاہد ہو ۷۸) پھر تم ہی وہ ہو کہ بار ڈالتے ہو اپنے لوگوں کو اور نکال دیتے ہو اپنے گروہ کو انکے گھروں سے اُنہیں گناہ اور زیادتی سوا ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہو اور اگر وہ غیر قوم کے قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو فتنہ دیکر چھوڑا لیتے ہو اور انہیں نکال دینا بھی تو تم پر حرام ہے پھر کیا ایمان لاتے ہو کتاب کی ایک ٹکڑے پر اور انکار کرتے ہو اُسکے دوسرے ٹکڑے سے پھر کیا سزا ہے اُس شخص کی جو چھوڑے ایسا کرے بجز خواہی کے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن سخت تر عذاب میں ڈالو جاوین اور جو کچھ تم کرتے ہو اُس سے خدا نے پختہ نہیں ہو ۷۹) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیلیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بہرے پھر انہیں سے عذاب کی تخفیف ہوگی اور نہ انکی مدد کی جاوے گی ۸۰) اور بے شبہہ ہم نے دمی موسیٰ کو کتاب اور اُسکے بعد پڑے بھیجے ہم نے پیغمبر اور ہم نے دین عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں

بنیات سے ہے، مع اُس صفت کے جس پر لفظ بنیات دلالت کرتا ہے۔

(ایۃ) کے معنی لغت میں علامت یعنی نشانی کے ہیں، اور علامت ہمیشہ اُس چس کی وہ نشانی ہو دلالت کرتی ہے، پس آیت کے معنی دلالت کرنے والے کے ہوئے، جیسے کہ امام فخر الدین رازی نے بھی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، "ان الایۃ ہي الدلائل"، اور جو کہ قرآن مجید کے فقرے بھی خدا کی

وَاٰیٰتِنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ

وحدانیت اور انبیا کی نبوت اور احکام شریعت پر دلالت کرتے ہیں اس لئے اس کے ہر فقرے کو کبھی آیت کہتے ہیں جیسے کہ تفسیر معالم التنزیل میں "ولقد انزلنا الیک آیات بنیات" کی تفسیر میں لکھا ہے، "واضحیٰات صفہ من لا بالحلال والحرام والمحدود والاحکام" اور دیگر فقرات قرآن پر اسلئے کہ یہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات کا اطلاق میرا تو آیات سے، خود احکام بھی جو اس شخص کے وجود و عظمت و جلال اور قدرت و مہولت اور اختیار پر دلالت کرتے ہیں، جسے وہ احکام صادر کئے ہیں، مراد لئے جاسکتے ہیں، چنانچہ آیات کے لفظ سے قرآن مجید کی آیتیں یا احکام جو خدا نے اُن آیتوں میں نازل فرمائے ہیں مراد لیں، ایک یا بھی بات قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال کبھی تو خدا کی جانب سے ہوا ہے، جیسے کہ اس آیت میں، "ولقد انزلنا الیک آیات بنیات" اور کبھی بطور قول کفار یا اہل کفر کے جو اسے جیسے کہ اس آیت میں ہے، "وقالوا لولا ینتنا بایۃ من ربہ" پس جہاں قرآن میں اس لفظ یعنی آیت، یا آیات یا بنیات یا آیات بنیات کا استعمال خدا کی جانب سے ہوا ہے اُس سے ہمیشہ وہ احکام یا نصلح اور مواضع مراد ہیں، جو خدا تعالیٰ نے بذریعہ اپنے کلام یا وحی کے انبیا پر نازل فرمائے ہیں اُن احکام و مواضع میں سے، یہ جسے خفی ہیں جن کی حکمت بتائل و تدقیق نظر سمجھ میں آتی ہے، اور جسے اسیستہ میں جو نہایت صاف اور واضح بدیہی ہیں، اسی لئے خدا نے کبھی صرف آیات سے اور کبھی آیات بنیات سے اور کبھی زیادہ تر یہ بھی ہونے کے سبب سے صرف بنیات سے انکو تعبیر کیا ہے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ، ہم آیات بنیات سے جہاں کہ وہ حق کی طرف سے بولا گیا ہے، وہ چیز مراد نہیں لیتے جسکو لوگ معجزہ یا معجزات کہتے ہیں، گو مفسرین نے اُن کے اُن مقامات میں بلکہ قریباً کل مقامات میں ان الفاظ سے معجزات ہی مراد لئے ہیں، مگر یہ غلطی ہے، معجزہ پر آیت یا آیات کا اطلاق ہونا نہیں سکتا، کیونکہ معجزہ امر مطلوب پر عینی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اور نہ وہ لعنہ بنیات موصوف ہو سکتا ہے، اس لئے کہ اُس میں اگر وہ ہو بھی تو بھی کوئی ایسی وضاحت جس سے اُس کا حق اور واقعی ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا پایا جاوے کبھی نہیں ہوتی، صرف احکام ہی ہیں جو بنیات کی صفت سے موصوف ہو سکتے ہیں۔

اور سمجھئے اسکی تائید کی روش سے ہی

معجزہ نبوت کے ثبوت کی کوئی نگرہ نہیں ہو سکتا ہے، اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور اس کا متکلم ہونا اور اس میں اپنے ارادہ سے کام کرنے کی قدرت کا ہونا اور اس کا تمام بندوں کا مالک ہونا ثابت کرنا چاہئے۔ پھر اس کا ثبوت چاہئے کہ وہ اپنی طرف سے رسول و پیغمبر بھیجا کرتا ہے، پھر یہ ثابت ہونا چاہئے کہ جو شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ درحقیقت اس کا بھیجا ہوا ہے۔ ہم پہلی دو باتوں سے قطع نظر کرتے ہیں کیونکہ کھا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مقامات پر اکثر اہل کتاب مخاطب ہیں جو ان دونوں پہلی باتوں کو مانتے تھے، اور اس لئے معجزات سے صرف تیسری بات کا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔

مگر وہ تیسری بات ہی معجزے سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ قاضی ابی الولید محمد بن رشد نے اپنی کتاب میں جب کا نام کتاب الکشف عن منہج الادلۃ فی عقائد الملتہ، ہے بعثت انبیاء پر نہایت لطیف مباحثہ لکھا ہے، جس کا حاصل ہم ہی اس مقام پر لکھتے ہیں، انھوں نے لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے رسولوں کے آنے میں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ اول رسول کے ہونے کا ثبوت۔ دوسرے وہ چیز جس سے ظاہر ہو کہ یہ شخص جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور اپنے دعویٰ میں جھوٹا نہیں ہے۔ انسانوں میں سے ایسے انسان کے ہونے پر متکلمین نے دنیا کے حالات پر قیاس کر کر استدلال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور صاحب ارادہ، اور بندوں کا مالک ہے، اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا شخص مجاز ہے کہ اپنے مملوک بندوں کے پاس اپنا ایلی یا رسول بھیجے، تو خدا کی نسبت بھی ممکن ہے کہ اپنے بندوں کے پاس اپنا رسول بھیجے۔ اور یہ بات بھی دنیا میں دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو بادشاہ کا ایلی ہو اور بادشاہی نشانیاں اس کے پاس ہوں تو واجب ہوتا ہے کہ اس کا ایلی ہونا قبول کیا جاوے متکلمین کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں رسولوں کے ہاتھ سے معجزوں کا ہونا ہے۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ یہ دلیل عام لوگوں کے لئے کسی قدر مناسب ہو، مگر جب غور سے دیکھا

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرَّقْنَا قُلُوبَكُمْ وَفَرَّقْنَا نَفْسَكُمْ وَفَرَّقْنَا قُلُوبَكُمْ وَفَرَّقْنَا نَفْسَكُمْ ۖ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ ۖ وَكُفِّرْهُمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّكَ يَقُولُوا هَذَا نَجْوَىٰ بَيْنَنَا وَهُمْ ۚ لَمَّا مَعَ هُمُوكَاؤُا مِمَّنْ قَبْلُ لَيْسَ فَتَمَحُون عَلَىٰ الَّذِينَ يَنْ كَفَرُوا ۚ وَاسْلَمَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ فَقَالُوا كُفْرًا ۚ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ

جاوے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بادشاہ کے ایلی ہونی کا دعویٰ کرتا ہے اس وقت تک اس کو سچا نہیں مانا جاسکتا جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ جو نشانیاں وہ دکھاتا ہے وہی نشانیاں بادشاہ کے ایلی ہونے کی ہیں، اور یہ بات دو طرح سے ہو سکتی ہے یا تو خود بادشاہ نے اپنی رعیت سے کھدیا ہو کہ جس شخص کے پاس تم میری ان خاص نشانیاں کو دیکھو تو اس کو میرا ایلی یا رسول جانا یا بادشاہ کی عادت سے یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ وہ ایسی نشانیاں مجھ اپنے ایلی یا رسول کے اور کسی کو نہیں دیتا جبکہ یہ بات ہے تو کوئی کھم سکتا ہے کہ یہ بات کھاس سے معلوم ہوئی کہ بعض انسان کو ہاتھ سے معجزوں کا ہونا رسول ہونے کی خاص نشانی ہے، کیونکہ وہ حال سے خالی نہیں یا یہ بات شرع سے جانی گئی ہوگی یا عقل سے، شرع سے جاننا تو غیر ممکن ہے کیونکہ شرع تو رسول ثابت ہونے کے بعد کھیرے گی اور اب تک رسول ہونا ہی ثابت نہیں ہوا ہے اور عقلاً بھی اس بات کا قرار دینا کہ نشانیاں مخصوص رسولوں کی ہیں غیر ممکن ہے ہاں اگر وہ نشانیاں بہت سی دفعہ انہیں لوگوں سے ظاہر ہوتیں جو رسول ہونی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے سوا اور کسی سے نہ ہوتیں تو جو لوگ رسول کے ہونے کو مانتے ہیں ان کے لئے دلیل ہو سکتی، اور اس وقت یہ کہا جاسکتا کہ اس شخص نے جو رسول ہونی کا دعویٰ کرتا ہے معجزے دکھائے ہیں اور جو شخص کہ معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور اس لئے یہ شخص ہی رسول ہو کر یہ ماننا کہ اس شخص نے جو رسول ہونی کا دعویٰ کرتا ہے معجزے دکھائے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اول تسلیم کر لیا جاوے کہ ایسی باتیں انسان سے ہو سکتی ہیں اور حقیقت ان کا ہونا

کیا جب کبھی کوئی نیک تمیز سے پاس وہ چیز لایا جسکو تمھارا جی نہ چاہتا تھا تو تم نے اُس سے سرکشی نہیں کی پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے مار ڈالا ۸۱ اور بولو کہ ہمارے دل ایمان سے اڑ چکے ہوئے ہیں (نہیں) بلکہ آپ کے کفر کے سبب اللہ نے لعنت کی جو ہیں اور یہی ایمان نہ لائے گئے ۸۲ اور جب آپ کے لئے اللہ کے پاس سے کتاب (یعنی قرآن) آئی سچ بتائی گئی اُس حیر کو جو اُنکے پاس ہو حالانکہ اُس سے پھلے اُسی سے اُن لوگوں پر جو کافر تھے فتح پائی جاتی تھے جب آپ کے پاس آئی وہ چیز جسکو وہ جانتی تھی اُس سے انکار کیا پس یہ خود ان کا کفر و کفران ہے

بخوبی محسوس ہوا اور یقین ہو گیا ہو کہ وہ کسی لاگ سے اور کسی حکمت سے اور خواص اشیاء سے نہیں ہوئیں اور جو دکھائی دیا ہے وہ دھڑ بھڑ بندہ ہی نہ تھی بلکہ حقیقت میں واقع ہوا ہے۔ اور یہ کہنا کہ جو شخص معجزی دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے جب صحیح ہوگا کہ پچھلے رسولوں کا وجود اور یہ بات کہ وہ معجزے بجز رسولوں کے اور کسی نے نہیں دکھائے مان لیا جاوے کیونکہ اس قسم کی منطقی دلیل کا جس میں دو مقدمے ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے یہ خاصہ ہے کہ وہ دونوں مقدمے مان لئے گئے ہوں مثلاً جس شخص کے سامنے یہ دلیل کی جاوے کہ العالم محدث تو ضرور ہے کہ اُسکو یہ بات معلوم ہو کہ عالم موجود ہے اور محدث بھی ہے پس اب ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ یہ بات جو شخص معجزے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے کھان سے ثابت ہوئی ہے کیونکہ اب تک رسالت ہی کا وجود ثابت نہیں ہوا ہے اور دو مقدمات کو ملا کر نتیجہ نکالنے کے لئے اول مان لیا کہ ثابت ہو جائے اور یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ جب رسولوں کا ہونا عقلاً ممکن ہے تو اُنکے ہونے پر عقل دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ امکان اس قسم کا امکان نہیں ہے جو موجودات کی طبیعت میں پایا جاتا ہے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مینیہ برسے اور نہ برسے اسلئے کہ جو امکان موجودات کی طبیعت میں مانا جاتا ہے وہ اسلئے مانا جاتا ہے کہ وہ شے کبھی موجود ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی جیسے کہ مینیہ کا حال ہے کہ کبھی برسا ہے اور کبھی نہیں برسا اور

۸۱، ۸۲، فقل لا املیون منکم الا منون قیلاً ولا کثیراً وقل مال یومنون بقلیل ولا بکثیر (تفسیر ابن عباس)

بِسْمِ الشَّارِ وَأَيُّهَا أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِثْنَا أَنْ
يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْنَ لِنُنْفِئَهُمْ مِنْ عِبَادِهِمْ فَبِأَنِّ خَضِرٍ
عَلَى غَضَبٍ وَلِكُفْرٍ بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تِلْكَ آيَاتُ الْكُفْرِ وَهُمْ يُحَادِّثُونَ بَيْنَهُمْ
وَأَرْوَءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ أَنْ كُنْتُمْ
اللَّهُ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اس سے عقل بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات کہتی ہے کہ مینہ کا برسنا ممکن ہے۔ اور واجب کا حال اس کے
برخلاف ہے اور وہ ہے جو ہمیشہ موجود اور محسوس ہوا اور اس لئے اس کی نسبت عقل بطور قاعدہ کلیہ
کے یہ بات کہتی ہے کہ اس کا متغیر ہونا اور بدلانا ممکن نہیں پائیں جو شخص کسی ایک رسول کے ہونیکا
بھی قایل ہو گیا ہو تو اس کے مقابل میں کھایا جاسکتا ہے کہ رسولوں کا ہونا ممکن ہے، مگر جو شخص رسول
ہونیکا قایل ہی نہ ہو تو اس کے مقابل میں اس کا امکان کھنا بحالت ہونا اور لوگوں کی طرف سے الہی کا
ہونا ممکن مانا گیا ہے، تو اس سبب سے مانا گیا ہے کہ ان کے ایچ یوں کا وجود ہمیشہ پایا ہے، اگر یہ کہا جاوے
کہ لوگوں کی طرف سے ایچ یوں کے وجود کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی طرف سے بھی رسولوں کا
ہونا ممکن ہو جیسے کہ عمر کے ایچ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زید کی طرف سے بھی ایچ کا ہونا ممکن
ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لئے کہ ایسی صورت میں عمر اور زید دونوں کی طبیعتوں کا مساوی ہونا
ضرور ہے، اور یہ مساوات خدا اور بندوں میں نہیں ہے، اور اگر آئندہ کے لئے رسول ہونیکا امکان
فی نفسہ مان لیا جاوے، تو یہ تسلیم ایک امکان فی امر کی تسلیم ہوگی نہ اس کے وقوع کی، اور یہ نہ معلوم ہوگا
کہ اسے بھیجی بھی ہے یا نہیں، جیسے کہ اس بات میں شک ہوتا ہے کہ عمر نے کسی گذشتہ زمانہ میں
ایچ بھیجا ہے یا نہیں، اور آئندہ زمانے میں بھیجے میں شک کرنا کہ آئندہ بھی وہ بھیجے گا یا نہیں گذشتہ زمانے میں

برہم چیر ہے جو کچھ کہ آپ انھوں نے اپنے لئے لی کہ انکار کریں اُس چیز سے یعنی قرآن ہی
 جسکو خدا نے بھیجا ہے اس ضد سے کہ نہ اسکو بھیجے اپنے فضل سے اپنی بند و تین سچوں پر
 چاہئے پھر سچی ہوئے مخصوصہ پر غصہ کے اور کافروں کیلئے سخت عذاب ہی ۸۴ اور جب
 اُن کو کھا جاتا ہے کہ اُس چیز پر ایمان لاؤ جو خدا نے بھیجی ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اُس پر ایمان لاؤ
 ہیں جو ہم پر اُتری ہو اور اُسکے سوا کسی کو نہیں مانتے حالانکہ یہ سچ ہے اور سچ بتاتی ہو اُس چیز کو
 جو اُنکے پاس ہو (اسے محمد) تو اُن سے کہہ کہ اگر تم اُسی کو مانتے ہو جو تمھاری پاس ہو تو پھر تنہ
 کس لئے اگلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو مار ڈالا اگر تم ایمان والے تھے ۸۵

شک کرنے سے بالکل مختلف ہے۔ سچ جب کہ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ زید نے گذشتہ زمانہ میں کوئی
 ایلی بھیجا ہے یا نہیں تو کہو یہ کھنا صحیح نہ ہوگا جسکیکے پاس زید کی نشانیاں ہوں وہ زید کا ایلی ہے جب
 تک کہ ہم یہ نہ جانیں کہ یہ نشانیاں اُسکے ایلی ہونے کی نشانیاں ہیں اور یہ بات حسبِ برگی جب
 ہم جان چکے ہوں کہ اُس نے اپنا ایلی بھیجا ہے۔ پس جب کہ ہم نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ رسالت ہوتی ہے
 اور معجزہ بھی ہوتے ہیں تو کس طرح یہ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جس نے وہ معجزے دکھائے ہیں وہ رسول
 ہے کیونکہ اُسکے رسول ہونے کا ثبوت خدا کی طرف سے تو اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک
 کہ اُس کا رسول ہونا ثابت نہ ہوئے ورنہ تصحیح الشی بنفسہ لازم آتی ہو جو باطل ہے اور تجربہ اور عادت سے بھی
 اُسکے رسول ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا کا بجز اُسکے کہ معجزے رسول ہی دکھایا کریں اور کوئی نہ دکھائے
 حالانکہ خرق عادت جبکہ ایک نام معجزہ بھی ہے رسول اور غیر رسول دونوں دکھا سکتے ہیں۔ ان تمام
 مشکلات کے سبب متکلیف نے اُن سب باتوں کو چھوڑ کر صرف یہ بات کہی کہ جس شخص کے پاس معجزہ
 یعنی عاجز کرنے والی چیز ہو وہ رسول ہو مگر یہ بھی صحیح نہ ہوگا بجز اُسکے کہ وہ شے معجزہ فی نفسہ رسالت اور رسول
 پر دلالت نہ کرے اور عقل میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ جب کوئی عجیب خرق عادت دیکھے تو یہ جان جائے کہ
 وہ زبانی ہے اور رسالت پر دلیل قاطع، مان یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اخْتَلَفْتُمْ فِي عَهْدِهِ
 أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٨٦﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
 أَشْرَبُ آبًا فَتُرِيبًا يُجْعَلْ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمَايَا مَرْكُومَةٍ
 إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّزْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

شخص سے یہ خرق عادت ہوئی ہے، وہ ایک بڑا شخص ہے، اور بڑا شخص جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ اس کے
 رسول ماننے کو یہ بھی کافی نہ ہوگا جب تک کہ یہ بھی نہ مان لیا جائے کہ رسالت و حقیقت ایک چیز ہے
 اور ایسی خرق عادت بجز رسول کے اور کسی بڑے شخص سے نہیں ہوتی۔ شی معجز بھی رسالت پر دلالت
 نہیں کرتی، کیونکہ عقل نہیں جان سکتی کہ رسالت اور شی معجز کی کیا علاقہ ہے، جب تک کہ یہ نہ مان
 لیا جائے کہ اعجاز رسالت کے افعال میں سے ایک فعل ہے، جیسے کہ کیا کیا چاہے، یا طب کے
 افعال میں سے ایک فعل ہے، اور جو شخص بیمار کو اچھا کر دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ طب کا وہ جوہر ہے
 اور یہ شخص طبیب ہے، پس یہ تمام دلیلیں بودی ہیں۔ اور اگر ہم بطور منزل کے رسالت کا امکان عمری کو
 امکان وقوعی فرض کر لیں اور معجزہ کو بھی اس شخص کے سچا ہونے کی دلیل مان لیں جو رسالت کا دعویٰ کرتا
 ہے، تو بھی ان لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ رسول کے سوا اور سے بھی شے معجز ظاہر ہوتی ہے
 رسالت پر معجزہ کی دلالت لازمی نہیں ہونے کی اور متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ شے معجز بھی جادو
 سے اور ولی کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس مقام پر جو انھوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ شے معجز کسی وقت
 رسالت پر دلالت کرتی ہے، جبکہ وہ رسالت کو دعویٰ کے مقارن ہو، اور جو شخص رسول نہیں ہو اور وہ یہ
 دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں شی معجز کو دکھانا چاہے تو نہ کہہ سکا کہ میرا کیا ایسی بات ہے جس کو کوئی دلیل نہیں نہ تو
 اس کا نشان منقولات میں آیا جائے۔ پئے اور عقل سے حاد ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ شی معجز ایک بڑی شخص سے

بیشک تمھارے پاس مومن اگلی ہوئی نشانیاں لیکر آیا پھر اُسکے بعد تم سے بچ کر اپنا لیا اور تم ظالم ہو (۸۶) اور یاد کرو جب ہم نے تم سے فرمایا اور ہم نے تم پر طوفان کو اتار دیا کہ مضبوط پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے اور اُسکو مانو (اپنی زبان سے تو انھوں نے اٹھا کہ ہم نے مانا مگر اگلی زبان حال اور کردار نے کھا کہ) ہم نے نہ مانا اور اُنکے دلوں میں ہلا دی گئی تھی پھر مکی محبت اُنکے کفر کے سبب کہہ دے عبری بات ہی جسکے کرنا تو تمھارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو (۸۷)

ظاہر ہوتی ہے، اور جو شخص چھوٹا دعویٰ کرے وہ بڑا شخص ہے، اور اسلئے اُس سے ظاہر نہ ہوگی، اسلئے غلام ہو جاتا ہے کہ متکلمین جادوگر سے شے معجز کا ظاہر ہونا تسلیم کرتے ہیں اور جادوگر بڑا شخص تسلیم نہیں کیا جاسکتا ان سب خیالیوں پر خیال کر کے بعض لوگوں نے یہ کھا ہوا کہ یہ اعتقاد ٹھیک ہو کہ خرق عادت بجز انبیاء کے اور کسی سے نہیں ہوتا، اسے صرف ایک ڈھٹ بندی ہے، نہ قلب عین شی، یعنی معجزہ ہو لکڑی بیج کا سانپ بن جاتی ہے، اور سحر سے وہ سانپ نہیں بنتی، بلکہ لوگوں کو سانپ دکھائی دیتی ہو، اور اسی وجہ سے اُن لوگوں نے کرامات اولیا سے انکار کیا ہو (واضح ہو کہ اسی خیال پر شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی حجۃ الوداع میں کرامات اولیا سے انکار کیا ہے، مگر قاضی ابن رشد اس اعتقاد کو بھی حجت دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو رسول خدا صلعم کے حال سے ظاہر ہوگا، کہ آنحضرت نے نہ کسی ایک شخص کے اور نہ کسی ایک گروہ کے ایمان پر دعوت کرتے وقت یہ نہیں کیا، کہ اُس سے پھلے اُسکے سامنے کوئی خرق عادت کی ہو، اور ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دیا ہو، یعنی لکڑی کا سانپ اور سانپ کی لکڑی اور رسول کو مٹی اور مٹی کو سونا بنا دیا ہو، اور اسلام لانے کی دعوت کے وقت کوئی کرامات اور کوئی خوارق عادت آنحضرت صلعم سے ظاہر نہیں ہوئی، اگر ظاہر ہوئی ہے تو معمولی حالات میں، بغیر اسلئے کہ کرامات اور خرق عادت کا دعویٰ کیا ہو، اور اسکا ثبوت خود قرآن مجید میں پایا جاتا ہے جہاں خدا نے آنحضرت صلعم سے فرمایا ہو کہ کافر کہتے ہیں کہ تم پھر ایمان نہیں لانے کے جتنا کہ تو زمین پہاڑ کر ہمارے لیے حشمتی نہ کالی یا بیڑی پاس کچھ دے گا، کہ انہی نے جب کہ میں تو ہستی ہوئی نہیں نہ نکالی زور سے ہستی

فان لا حق نقولنا
من الارض ینبعث او تکون لك
جنة من تجل وعذب فقبح الاله

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا الْوَيْتَ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٨﴾ وَلَنُيَقِّنَنَّكُمْ أَجْرَكُمْ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٨٩﴾

خلا بها تفجيراً أو لا تفجيراً
السماء كما ترفع على الأسماء
تتلقى في السمااء
يكون لك بيت من نور أو
ترقى في السمااء وترقى من نورك
حتى تنزل علينا كما بانقاره قلب
يسرى في كل كرم الأسماء رسولاً
وعمامتنا نرسل بالآيات الإلهية
أن كذب بها الأدلون -

غرض کہ قاضی ابن رشد نے معجزات کو مثبت نبوت قرار نہیں دیا، اور اُس کے بعد صرف قرآن کو مثبت نبوت قرار دیا ہے، اور قرآنِ قریباً وہی لکھا ہے: جو اس بحث میں ہم لکھ چکے ہیں، مگر وہ بحث اس مقام سے متعلق نہیں ہے۔ قاضی ابن رشد نے جو اتنی ظہری بحث لکھی ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ اگر خدا کو موجود و مرید و مکمل و قادرِ مالک و عباد تسلیم بھی کر لیا جاوے اور یہ بھی مان لیا جاوے کہ وہ رسول جھبی کرتا ہو اور معجزات کا بھی قوی قبول کر لیا جاوے، تب بھی معجزات کے وقوع سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ شخص خدا کا رسول ہو۔
فقرہ طور پر اس کی یہ دلیل ہے۔

(۱) جو امر کہ واقع ہوا اُسکی نسبت اس امر کے لزوم کا ثبوت نہیں ہوتا کہ جس شخص سے وہ واقع ہوا وہ سچا ہے۔

(۲) کوئی خرق عادت ایسی معلوم نہیں ہو جو بطور خاصہ رسولوں سے مخصوص ہو۔

(۳) کچھ ثبوت نہیں ہے کہ خرق عادت سے رسالت کو کیا تعلق ہے۔

(۴) اسکا ثبوت نہیں ہوتا کہ اسکا وقوع قوانین قدرت کے مطابق نہیں ہو گیا کہ بہت سی عجائبات

کھدے کہ اگر آخرت کا گنہگار کے نزدیک اور لوگوں کے سوا بالتحقیق تمھارے ہی لئے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو ۵۸ اور ہرگز کبھی اسکی آرزو نہ کرینگے اسکے سبب ہی جو انکی پاؤں نے پیش کیا ہے (یعنی سبب اپنے اعمال بد کے) اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو ۵۹

ابھی ایسے ظالم ہیں جو فی الحقیقت ان کا وہج قانون قدرت کے مطابق نہیں ہوتا ہے مگر وہ قانون ابھی نامعلوم ہے۔

(۵) اسکا کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ جو واقع ہوا وہ خواہ نفس انسانی سے جو ہر ایک انسان میں ہے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔

(۶) غیر انبیاء سے جو امور خرق عادت کے واقع ہوتے ہیں اور جو انبیاء سے واقع ہوتے ہیں ان دونوں میں کوئی ماہر الامتیا نہیں ہے۔

(۷) جیسا کہ اہل مہر سے جو امور واقع ہوتے ہیں انھیں و خرق عادت میں امتیاز نہایت ہی کم ہوتا کوئی معترض غلطی سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ستر آیت بنیات کا اطلاق قرآن کی آیتوں یا احکام و نصائح و مواظبات قرآنی پر ہوا ہے اسدیلطی معجزات پر ہوا ہے، اور دو آیتیں قرآن کی غلطی فہمی سے اس کی دلیل میں پیش کر سکتا ہے، پس مناسب ہے کہ ہم اس مقام پر بتا دیں کہ ان آیتوں میں سے آیات بنیات سے معجزے مراد نہیں ہیں۔

پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی نسبت فرمایا ہے کہ اذ ایدناک بروح القدس نکو انسان فی المهد و کھلا و اذ علمناک الکتاب والکیمۃ والتیرۃ والانجیل و اذ تخاضع الطین کا یہ آیت الطیر بانزلنا فتنم فیہا فتکون طیرا باذنی و تدبر الاکمہ و الابرص باذنی و اذ تمہج الموقی باذنی و اذ کھفت بنی اسرائیل عینہ لہ و عتہ و یسینہ فغالی الذین کفر و امنہم و ان هذا (المعربین) اس آیت میں تفسیرین کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بیان ہوا اور پھر کھایا ہے کہ کافروں نے کھا کہ یہ تو کھلا جو اجاد و ہے اس سے صاف ثابت ہے کہ بنیات سے جو اس آیت میں ہے معجزے مراد ہیں جنکو کافروں نے کھا دیا تھا۔ صاحب تفسیر بضاوی نے بھی انکا اشارہ "الذی جسدہ" کی طرف کیا ہے جس سے صاحب بضاوی نے کہنے نزدیک بھی اس جگہ بنیات سے معجزے ہی مراد ہیں۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنْ أَتَى النَّاسَ كُوفًا يُعَذِّبُهُمْ
أَحَدُهُمْ لِيُعْذِّبَ اللَّهُ بِنَافِلَتِهِ وَمَا هُوَ بِمُخْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ
أَنْ يُعْذَرَ وَاللَّهُ بِصِيرِهِمْ عَلِيمٌ ۝ ٤ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا
لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ ٥

مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اول تو ان نزاکات اشار الیہ الذی سمیت یہ ہفتہ میں اس آیت کا ذکر ہوا اور اس آیت کا
ہے کہ فہم کا جیسے کہ خود صاحب مفسر نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے جس میں ان الفاظ کا اشار الیہ کیا ہے
والذی سمیت کہ کیونکہ اوپر آیت میں مذکور ہے کہ جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے وہ سب سچا ہے اور اس آیت کا
ہے جو مفسرین بالذات سے اور اس آیت کا اشار الیہ اس کی طرف سے ہے۔

غرض کہ حضرت علیؑ کی ایسی منزل کے حملہ سے بچ جانیکہ جو انھوں نے ان کے قتل کے لئے ارادہ کیا تھا اور اس وقت
کیا تھا کہ وہ ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس آیت کے الفاظ اس کو پہنچا دیئے گئے
وہ مرسے پہلے کہ جب اس سے طرست تمام اس آیت پر نظر ڈالے گا تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے
حضرت علیؑ کی پروردگار کے لئے تھے انکو یاد دہان کر بیان کیا ہے اور اخیر کو جو قائل کاغزین کا اختیار کا کر کیا ہے،
پس وہ قول الیٰ جنہوں سے متعلق ہے جسے کہ وہ فعلی میں ہو سکتا ہے یہ کہ اس سے کوئی خاص معنی لفظیات کے
ثابت ہو سکتے ہیں۔

دوسری آیت سورہ جنی اس میں کہ ہر جہان سے انسان فرمایا تو وہاں خدا اور فرشتے بالایہا ان کے کہیں یہ بالاولیوں
واقیناً تھے۔ اتفاقاً صبیحہ غفلت و اہما و عا نورس بالایات الاحتمافہ اس آیت سے قاضی ابن رشد نے استدلال
کیا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم سے جوت کے ساتھ کوئی تجربہ کسی کو نہیں دکھایا جیسے کہ اوپر اس میں ہے
پایا جاتا ہے کہ قاضی ابن رشد نے اس آیت میں جو لفظ آیات سے اس سے معجزات و اہم سے میں صاحب میر

اور بدینک تو انکو پانچا سب آدمیوں سے زیادہ حرصیں تمدنی لیوہر ان لوگوں سے بھی زیادہ
(حرصیں) جو مشرک ہیں بدایک ان میں کا چاہتا ہے کہ کاش اُسکو تہا برس کی عمر دیکھا و
اور لمبی عمر ہونا بھی اُسکو عذاب سے بچا دے، الا نہیں، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے
ہیں ۹۰) خداے جو کوئی دشمن ہے جبرئیل کا کہ بے شبہ اُسے ڈالا ہے تیرے
دل پر اللہ کے حکم سے (وہ کلام جو) سچ بتاتا ہے اُس چیز کو جو اُس سے پیشتر ہے، اور
ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لئے ۹۱)

بہیمانوی نے بھی یہی تجویز کی۔ چنانچہ معجزہ روز قریش نے طے سب کے تیرے تین تین نفی میں یہاں تک معجزہ کر دیا۔
مگر انفس میں چند نقصان میں اول تو یہ سمجھیں نہیں سکتا کہ خدا نے لوگوں کے نہ ماننے یا جھٹلانے سے
کیوں معجزوں کا بھیجنا بند کر دیا۔ دوسرے یہ کہ آدم سے عیسیٰ تک برابر کیوں بھیجتا رہا، اور کیوں ایسی
بیرحمی سے اگلوں کو نذرانہ کرتا رہا، اسلئے میری سمجھ میں اس تمام پر بھی آیات کے معنی و معجزات کے لینا صحیح
نہیں ہیں، یہاں بھی اس کام ہی کے معنی ہیں، جو حکم خاص کسی کو یا کسی قوم کو دیا گیا ہے وہ بھی آیت کے لفظ
سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذکریا سے جب خدا نے کھا
کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو انہوں نے عرض کیا، "رب اجعل لنا ایۃ" یعنی اسے پروردگار تیرے لئے خاص
آیت یعنی حکم مقرر کر، خدا نے کھا، "ایتی الانکھ الذانرثلینۃ ایام الیہمنا"، یعنی تیری آیت یعنی تیرے
لئے یہ حکم ہے کہ تین دن تک بجز اشارے کے کسی آدمی سے بات نہ کر۔ قوم ثمود کو جو احکام حضرت صالح نے
نسبت ناقہ کے بتائے ان کے سبب سے اس پر بھی آیت کا اطلاق ہوا ہے جہاں خدا نے فرمایا، ہر ذہ
ذاتۃ الیہ ذکر الیہ، کیونکہ وہ انسانی بنی نفس کوئی معجزہ نہ تھی۔

پس اب اس آیت پر غور کرنا چاہیے جس پر بحث ہے خدا تعالیٰ نے تمام قرآن میں کوئی حکم خاص نسبت
 کو شخصی شخص کے یا کسی خاص قوم کے مخصوص نہیں کیا ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لئے یکساں حکم ہیں،
 اور نہ کسی حکم میں کوئی خاص بات یا کسی امر کی نشانی کا موزنا بتایا ہے، بر خلاف اسکے بعضی نگلی امتوں پر
 بعض احکام خاص خاص بطور نشانی کے تھے، پس خدا فرماتا ہے کہ ہم نے وہ احکام اس لئے نہیں

۴۰- وانضمیر (ای ضمیر هو) : ۴۰- لئاناد علیہ ایچہ وان ایچہ بدل منہ (بیضی)

مَرْكَازِ عَدُوِّ اللَّهِ

جیسے کہ انکی قوس جن پر وہ احکام تھے وہ اسکا بجا نہیں لاسکیں۔ اور اسی کے ساتھ بطور تمہیل کے قوم تمہد کا ذکر کیا ہے جنکو حکم تھا کہ انکوئی کو کھانا پیتا پڑا پھر نے توں، اگر کسی طرح ستامیں نہیں پہنچا کہ کتاب لکھ کہ وہ خاص احکام صرف اور قائم رکھنے کے لئے تھے نہ توں۔

(۹۲) (و جابر بن عبد اللہ) یہودیوں نے فرشتوں کے لئے نام مقرر کئے تھے، اور انکے ہاں سات فرشتے نہایت مشہور فرشتوں میں ہیں مگر اسکا ثبوت ہمیں ہے کہ کسی نبی نے انکو بتایا تھا کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انبیاء میں کوئی نہ صرف ہاتھ باری میں سے کسی خاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ یہ لفظ فرشتہ کا نام بنتا ہوتا گیا، قرآن مجید میں بھی اسی طرح یہ چھوٹے جیسے طرح کہ یہودی خیال کرتے تھے، مگر یہاں سے ہاں کے علماء نے بھی یہودیوں کی تقلید سے انکو فرشتوں کے نام قرار دئے ہیں قرآن مجید میں صرف دو فرشتوں یعنی جبریل و میکائیل کا نام آیا ہے، وہ دونوں فرشتے یہودیوں کے ہاں بھی اسی نام سے مشہور ہیں، صرف تلفظ کا فرق ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا اصل عربی نہیں بلکہ عبرانی ہے۔

(جبریل) عبری زبان میں اس لفظ کے معنی قوۃ الدیانت است، اس کے ہیں یہ لفظ دانیال بن یوسف کی کتاب میں آیا ہے۔ حضرت دانیال نے سینگ دار میڈا ہے اور سینگ دار بکر کے کی لڑائی کا کہ خواب دیکھا تھا، اسی خواب میں ایک شخص نے دریا کے کنارے سے پکار کر کہا کہ اسے جبریل اس شخص یعنی دانیال کو اس کے خواب کی تعبیر سمجھاؤ۔ اور ایک اور دفعہ وہی شخص کا نام خواب میں حضرت دانیال نے جبریل سنا تھا، انکا خواب سمجھا سنے کو انکے پاس آیا تھا، لوقا نے یوحنا میں لکھی ہے اس کے پچیس باب میں جبریل کا ذکر ہے، جس نے الیشع حضرت زکریا کی بیوی کو حاملہ ہونے کی بشارت دی، اور پھر حضرت مریم کو بھی بٹایا ہونے کی خوشخبری سنائی، علماء و جود کے نزدیک جبریل بنی اسرائیل کے لئے قابض ارواح ہیں اور انکی روحیں انہی کے پاس رہتی ہیں، تالما میں انکو نکالنا کہا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ عہد پر

یہ حال بہکاؤ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو الفاظ صفات باری پر مستعمل ہوئے تھے آخر کو انہی الفاظ کو فرشتوں کا نام سمجھنے لگے۔ یہودی خیال کرتے تھے کہ میکائیل قوم بنی اسرائیل کا محافظ و نگہبان ہے اور جبرئیل کو سمجھتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کا مخالف ہو۔ اسی سبب سے جبرئیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور اُس سے بد بختی رکھتے تھے۔ اُسی کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جبرئیل کا یا میکائیل کا دشمن ہے بے شک خدا اُس کا دشمن ہے۔ مگر جبرئیل و میکائیل کا اس آیت میں حکایتِ انام ہونے سے اُن کے السور و جود واقعی یہودیوں کے یہودیوں نے اور ان کی یہودی سے مسلمانوں نے تصور کیا ہے اسے لال نہیں ہو سکتا، جیسے کہ فرشتوں کی بحث کے بعد اُس کو بیان کرینگے۔

وَمَكَرَكُنَّ

دیکھو کہ فرشتوں کی نسبت کج چو بخت۔ یہ وہ نہایت ہی غیر ذلیل ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس لئے ہر ایک مسلمان کو جو قرآن پر یقین رکھتا ہے فرشتوں کو موجود اور ان کے مخلوق ہونے پر یقین کرنا ضرور ہے مگر جہاں تک بخت ہے اس پر بخت ہے کہ وہ کیسی مخلوق ہے، عام خیال مسلمانوں کا اور علمائے اسلام کا یہ ہے کہ جب طرح انسان و حیوان جسم و صورت رکھتا ہے اسی طرح وہ بھی جسم و صورت رکھتے ہیں، اور ان کے پر بھی ہیں جن سے وہ اڑ کر آسمان پہنچا کرتے ہیں اور زمین پر اترتے ہیں اور خدا کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے اور دنیا کے کام جو ان سے متعلق ہیں کرتے پھرتے ہیں۔ اور حیوانات کے جسم اور ان کے جسم میں اتنا فرق ہے کہ ان کا جسم محسوس نہیں ہوتا نہ چھوئے نہ سمجھا جاسکے لگتا ہے، نہ دیکھنے سے آنکھ کو دکھائی دیتا ہے، اور باوجود اس قدر نازک ہونے کے وہ بہت بڑے بڑے اور نہایت مشکل مشکل کام کرتے ہیں، چار اٹھا لیتے ہیں تریس کواٹھ دیتے ہیں، اور ان میں کچھ بھی طاقت ہے کہ کبھی اپنے جسم کو الیسا کر لیتے ہیں کہ ان کی اصلی صورت جو بہت بڑی خیال کی جاتی ہے دکھائی دیکھائی ہے، اور ان میں یہ کچھ بھی قدرت ہے کہ جس شخص کی صورت چاہیں بن جاویں، اور انسانوں کی طرح انسانوں کے پاس آکر باتیں کریں۔

ہمارے پاس کسی ایسی مخلوق کے ہونے سے جو کسی قسم کا جسم و صورت بھی رکھتی ہو جو نہ دکھائی دیتی ہو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، پس ہم کہتے ہیں کہ شاید ایسی مخلوق ہو، مگر ہم ایسی مخلوق کے ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، اور جو افعال ایسی مخلوق کی نسبت منسوب کئے جاتے ہیں ان کا بھی اقرار نہیں کرتے، کیونکہ ان باتوں کے اثبات کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن مجید سے فرشتوں کے اس قسم کے وجود کا اور ان کے اس قسم کے جسم کا اور ان کے افعال کا جو ذکر کرنا شروع ہوتا ہے فرشتوں کے اس قسم کے وجود اور افعال کا ثبوت ضرور ہے کہ دلیل نقلی سے ہوگا، اور اس لئے قبل شروع کرنے اس بحث کے ہمارا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علمائے علم کلام نے جو بخت نسبت دلیل نقلی کے کی ہے اس مقام پر اس کو نقل کریں۔

اور اُسکے فرشتوں کا

شرح موافق میں اس بات پر ایک بحث لکھی ہے کہ دلائل نقلیہ جن سے مطالب پر استدلال کیا جاتا ہے مفید یقین ہیں یا نہیں، معتزلا اور جہورا شاعر کا یہ مذہب بیان کیا ہے کہ مفید نہیں، اور اُسکی وہ یہ کہ یہ لکھی ہے کہ بن الفاظ سے استدلال کیا جاتا ہے اُنکی نسبت جاننا چاہیے کہ وہ انہی معنوں کو لئے وضع کئے گئے ہیں جو معنی اُن سے لئے جاتے ہیں اور اُس بات کا بھی جاننا چاہیے کہ یہی معنی اُن سے پہلے بھی میں پہلی بات کے جاننے کے اصول تین ہیں لغت اور صرف و نحو اور یہ تینوں اصول روایت احاد سے ہم تک پہنچتے ہیں مثلاً اصمعی اور خلیل و سیبویہ سے اور اگر وہ صحیح بھی ہوں تو ممکن ہے کہ خرواہ ان کو بے اُس میں غلطی کی ہو، اسلئے کہ امر اور القیس جو سب سے بڑا شاخزادہ ہے یا بلکہ یہ بھٹا اُس نے لکھی جگہ بہ ان باتوں میں غلطی کی ہے۔ اور ان اصول کی فوائد قیاس پر مبنی ہیں اور روایت احاد اور قیاس دونوں نقلی دلیلیں ہیں۔

دوسری بات اس پر موقوف ہے کہ جن معنوں کے لئے وہ لفظ وضع ہوئے تھے اُن معنوں سے اُس دوسرے معنی میں غلطی نہیں ہوئے۔ اور نیز وہ لفظ مشتق سے لے کر نہیں ہیں بلکہ کوسہ گز شکر لفظی ہوں تو یہ لفظ سے کہ جو معنی پہنچے سمجھے ہیں اُسے وہ لفظ انہوں بلکہ دوسرے معنی لفظ ہوں اور نیز یہ بھی ہو کہ وہ مجازی معنوں میں بھی نہیں بوسے گئے ہیں کیونکہ اگر مجازی معنوں میں بوسے گئے ہوں تو اُن سے وہی معنی لفظ ہوئے نہ تحقیقی معنی جو اُن سے تبادرت کرتی ہیں اور یہی لازم ہو کہ کلام میں کوئی مضمون نہیں ہوگا بلکہ اگر کوئی شے ضرور ہو اُسکے معنی بدل جاویں گے اور نہ یہاں کوئی تخصیص بھی نہ ہو کیونکہ اگر کوئی تخصیص ہوگی تو جن چیزیں وہ لفظ دلالت کرتا ہے اُن میں سے بعض لفظ ہو گئی نہ کل، اور یہ کہ کلام میں تقدم و تاخر بھی نہ ہو کیونکہ اگر کلام میں تقدم و تاخر ہوگا تو اُسکے معنی بھی بدلت جاویں گے اور ان باتوں سے بزرگ بات ایسی ہو جو فی الواقع کلام میں ہوتی ہو اسلئے ضرورتاً نقل مفید یقین نہیں ہوتی۔

ان سب باتوں کے ہونے کے بعد اس بات کا جاننا بھی ضرور ہے کہ جس بات پر نقلی دلیل دلالت کرتی ہے اُس پر کوئی عقلی معارضہ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی عقلاً معارضہ پایا جاوے گا تو ضرورتاً نقلی دلیل اُسکو

سچا مگر دلیل عقلی اسکی معیار
نقلی دلیل کی غلبہ یا بادشاہت
تمیز میں لازم آتا ہے، اور اگر
کیونکہ جو چیزیں نقلی ہیں انکا
ہی اصل ہے اسلئے نقل
و اس سے باطل ہو جاتی
تل بھی قطعاً صحت نہ ہی
مدعا جو مدعا اس کے کوئی معیار
نہیں ہو سکتا، اور اس سے
ت نقلی اپنے مدلوالات پر مفید

یہ دلیل ٹھیک نہیں ہیں
ہر وہ ہوتی ہیں اور بطور قیاس
یقین ہوتی ہیں کیونکہ تمام
ی کی مانند جو اور مستعمل نقلیہ
اب اس سے لے جاتے
اور معارض عقلی کا نہ ہوتا قابل
کیا جاوے تو قابل کا کذب

بنا بہ موافق و کلمہ ہے

اور اُس کے رسولوں کا

وہ کسی قدر زیادہ غیر کے قابل ہے اس لئے کہ الفاظ مستعملہ کے جو معنی بطور تواتر اور بقتل اہل لغت بہم تک پہنچے ہیں وہ مسمیات اُن الفاظ کے ہیں بالیٰ ظاہری ماہیات کے مثلاً ارض و سما جو سب سے زیادہ مشہور مستعمل الفاظ ہیں اُن کے معنی جو بہم تک بطور تواتر کے پہنچے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ جس چیز پر ہم سب ہیں وہ ارض ہے اور جو چیز ہم کو اپنے سر پر رکھانی دیتی ہے وہ آسمان ہے اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ عرب قدیم اس قدر سے زیادہ اور کوئی کم معنی اُن لفظوں کے نہیں سمجھتے تھے مگر اہل کلام نے اور فقہاء اور علمائے اسلام نے صرف اس قدر پر قناعت نہیں کی بلکہ اُن کے معنوں میں وہ باتیں بھی شامل قرار دی ہیں جن کا غالباً خیال ہی عرب قدیم کو نہیں تھا، اور اس صورت میں اُن الفاظ کی دلالت اُن معنوں پر یقینی قطعی نہیں ہے۔

الفاظ مشترک المعنی کی نسبت کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اُن کا کسی ایک معنی مستعمل ہونے کو قطعی دلیل موجود ہو۔

الفاظ کا مجازی معنوں میں متعلیٰ ہونا ایک ایسا وسیع امر ہے جس کی نسبت نقل سے اور تہ اہل لغت کے تواتر نقل سے تصفیہ ہو سکتا ہے اور یہی حال اضممار اور تخصیص اور تقدیم و تاخیر کا ہے۔

ان سب سے زیادہ ایک اور امر یہ ہے جس پر شارح مواقف اور صاحب مواقف بلکہ اور کسی نے بھی غور نہیں کیا اور وہ کلام غیر متصور ہے۔ کچھ مثلاً ایک شخص یہ بات کہے کہ جب آفتاب مغرب ہو گا تو سونے کی گھڑی یا اونٹ سونے کے ناکہ میں سے نکل جاوے تب یہ واقعہ واقع ہو گا، اور مخاطب اُس کو یہ جواب دے کہ آفتاب کے مغرب ہونے سے پہلے اور اونٹ کے سونے کے ناکہ میں سے نکل جانا کچھ ممکن نہ ہو گا۔ اس کلام میں آفتاب کا مغرب ہونا کھنکھانا اور اونٹ کا سونے کے ناکہ میں سے نکل جانا کچھ ممکن نہ ہو گا۔ اس واقعہ کا جس کے وقوع کا قابل مدعی تھا مقصود یہی اور اس کلام سے تسلیم اس بات کی کہ حقیقت کہی آفتاب مغرب ہو گا، یا اونٹ سونے کے ناکہ میں سے نکل جاوے گا لازم نہیں آتی پس دلیل نقلی میں اس بات کا علم ہی کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہوا ضروریات میں سے ہے اور بغیر اس کے کوئی نقلی دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی۔

قرآن مجید میں امر قہر کا کلام غیر متصور نہایت کثرت سے ہوا مشترکین و اہل کتاب کے عندیہ میں بہت سی ایسی باتیں

فَجَبْرِيْلُ

سمائی ہوئی تھیں جنکا دراصل کچھ وجود نہ تھا، یا وجود تھا مگر اُس کی جو حقیقت کہ وہ سمجھے ہوئے تھے دراصل وہ جتنی زیادہ بات ظاہر میں دکھائی دیتی تھی اور بطور غایۃ الانعام یا باعتماد مشاہدہ اُسی کو واقعی سمجھتے تھے۔ مگر حقیقت اور اصلیت برخلاف اُسکے تھی۔ اور قرآن مجید کہ اُس سے بحث مقصود نہ تھی، اُسکے اُسکو اُسی طرح بیان کیا جس طرح مشرکین اور اہل کذب خیال کرتے تھے۔ اور کہیں اُسی پر بطور حجت الزامی کے کلام مقصود کی بناء فاکیم کی اور کہیں اُسکو بطور نظیر مسلمہ مخالف کے اور کہیں بطور ایک مسئلہ غلطی عام کے اور کہیں بلحاظ مشاہدہ ظاہری کے اُسکو بیان کیا، اور کلام مقصود بھیجا یا گیا، پس کلام مقصود کے سوا جس قدر کلام ہے وہ سب کلام غیر مقصود ہے اور اُس سے کوئی ثبوت کسی امر کی واقعیت کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور نہ وہ کسی امر کو مفید یقین ہوتا ہے اور اُسے دلیل نقلیٰ مفید بالیقین ہونے کے قابل نظر نہیں۔ تمام باتوں کے جو شارح مواقف اور صاحب مواقف نے بیان کی ہیں اُس بات کو غور کیا کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہے واجب و ضرور ہے۔ یہ امر جو چاہئے بیان کیا اُسکے کچھ کلام اللہ ہے۔ یہ خصوصیت نہیں ہے بلکہ عام کلام کا اور خود ہماری روزمرہ گفتگو کے کلام تمام دنیا اور تمام قوموں کے باہمی گفتگو و کلام کا یہی طریقہ ہے کہ جو امر بحث سے اور مقصود سے خارج ہو اُس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے سے قطع نظر اگر کہیں بطور حکایت اور کہیں بطور تسلیم فرضی اور کہیں بغیر خیال کے اُسکا ذکر اور بیان آجاتا ہے اور اُس سے بجز اسکے کہ اُس کے بعد کلام مقصود بیان کیا جاوے گا اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا یہی سبب ہے کہ بعض اشخاص غلطی سے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جو حقا موجودہ کے برخلاف ہیں، اور بعض اُس سے بھی زیادہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اُسکو کلام مقصود سمجھ کر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ وہی دراصل حقائق موجودہ ہیں۔ اور دراصل دونوں غلطی ہیں، قرآن مجید بلاشبہ کلام اللہ ہے، مگر انسانوں کی زبان اور انسانوں کے کلام کے طرز پر، پس اُس کلام کو مثل ایک انسان کے کلام کے تصور کرنا چاہئے، اور اُس سے معافی و مطالب و احکام و مقاصد اخذ کرنے اور اُس سے دلیلیں قائم کرنے میں اُسکو انسان کے کلام سے زیادہ کچھ رتبہ دینا نہیں چاہیئے۔

اب ہکو ملک اور ملائکہ کے لفظ سے اور جس طرح کہ فرشتوں کا خیال انسانوں کے دل میں پیدا ہوا اور حسب طرح کا خیال یہودیوں اور عیسائیوں میں فرشتوں کی نسبت تھا اور حسب طرح سے کہ انکا بیان قرآن مجید

اور برئیل

میں ہوا سب سے اگس بچہ بشت کرنی چاہتے تھے۔ قدیم زمانہ کی تمام دنیا کی قوموں کا یہ حال تھا کہ ہر المذہب عجیب و غریب اُن کے سامنے ایسے پیش کرتے تھے جس کی علت اُن کی سمجھ سے باہر تھی اُن کو کسی ایسی قوت یا ایسے شخص سے منسوب کرتے تھے جو انسان سے برتر اور خدا سے کمتر تھی اسی خیال سے تمام بت پرست قوموں نے اپنے ہاں خیالی دیوتا اور دیسیاں اور خدا پرست قوموں نے اپنے ہاں فرشتے قائم کر لیے۔

ملک کے لفظ کی + اہل لغت ملاک بتاتے ہیں اور اُس کے معنی رسول یا پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والے کے کہتے ہیں مگر اس لفظ کا اطلاق اُس شخص پر ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے مقاصد کے انجام کے واسطے یا اپنے وجود یا قدرت کے اظہار کے واسطے معین کیا ہو۔

توریت اور صحف انبیاء اور انجیل میں فرشتہ کے لفظ کا استعمال نہایت وسیع معنوں میں آیا ہے کتاب دوم شموئیل باب ۲۲ ورس ۶ اور ۷ اور کتاب دوم ملوک باب ۱۹ اور ۳۵ میں اور زبور داود باب ۱۸ ورس ۳۹ میں و بار فرشتہ کا اطلاق ہوا۔ یہاں زبور داود باب ۱۰ ورس ۴ میں ہوا اُن پر فرشتہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔

کتاب ایوب باب ۱۴ ورس ۱۴ اور کتاب اول شموئیل باب ۱۱ ورس ۳۔ اور انجیل یوحنا باب ۱ ورس ۲۲ و باب ۹ ورس ۵ و ۵۲ میں فرشتہ کا لفظ عام المپیو نیو پولا گیا ہے کتاب اشعیا باب ۶ ورس ۱۵ اور کتاب حجی باب ۱۳ اور کتاب ملاکی باب ۳ میں فرشتہ کا لفظ پیغمبر یعنی انبیاء کے معنوں میں آیا۔ اور کتاب اشعیا باب ۴ ورس ۱ اور کتاب ملاکی باب ۲ ورس ۲ میں فرشتہ کا لفظ بھی کہا ہے یا ان کے استعمال ہوا ہے مشاہدات یوحنا باب ۱ ورس ۲۰ میں اور انجیل کے اور چند مقاموں میں فرشتہ کا لفظ خضر عیسیٰ کے رسولوں پر بولا گیا ہے۔

توریت میں بہت جگہ فرشتوں کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی پس آئے اور ملاقات کرے اور باتیں کرے توریت کی پہلی کتاب موسیٰ کے کتاب میں پیدائش باب ۳۲ میں فرشتہ کا لفظ ایک شخص کے تمام رات حضرت یعقوب کے کشتی اُڑنے کا اور اخیر کو ان کی ٹانگ مروڑ ڈالنے کا ذکر لکھا ہے اور نظارہ

وَمِیْکَل

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس سے حضرت یعقوب کو پیار ہی تفرس یا وحی الہیہ کا ہونا مادیات میں اُترنے کا خیال صحیح ہو تو کھا جاسکتا ہے کہ مرض پر ہی فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے اور اُسی کتاب کے باب ۱۹ میں حضرت لوط پاس دو فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے جو مسافر آدمیوں کی صورت میں آئے تھے۔ اور حضرت لوط نے اپنے گھر میں انکو حمان رکھا اور انکی ضیافت کی اور نان فطیری اُنکے لئے پکائی اور انھوں نے کھائی۔ یہاں ہمہ بہت جگہ فرشتہ کا لفظ ایسے وجود ہائے روحانی یا عقول فلکی کی نسبت مستعمل ہوا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُسکے احکامات بجالانے کے واسطے مامور ہیں۔

ارواح کی نسبت قدیم یہودیوں کا خیال اس زمانہ کے خیال سے کثرت و مختلف تھا، اس زمانہ میں روح سنی یا مادی چیز خیال کی جاتی ہے اور مادہ کو نہ روح اور روح کو نہ مادہ سمجھا جاتا ہے بلکہ یہودی عبری لفظ، روح سے غیر مادی شے مراد نہیں لیتے تھے بلکہ غیر مادی جسم سمجھتے تھے اور انکے جوہر کو خالص ہوا یا رقیق آگ تصور کرتے تھے اور اس لئے جب قدیم یہودی فرشتوں کو ارواح کہتے تھے تو انکی ذی جسم ہونے سے انکو انکار نہ تھا بلکہ صرف مادہ غلیظ کی نجاستوں سے کُتر ہونا سمجھتے تھے اسلئے پال ہونے جو اپنے نامہ اول موسومہ کنز تہیان باب ۱۵ ورس ۴۴ میں لکھا ہے، اُس سے بایا جاتا ہے کہ یہودی روحانی اجسام کو تسلیم کرتے تھے۔ اور عیسائیوں کی کتب مقدسہ میں روحانی عقول کا اکثر ذکر پایا جاتا ہے جنکی حالت وجود بجا گاتے اور ایک آسمانی ہرے قرآن دی گئی ہے جسکا سرور اور خود راہی کتاب دانیال باب ۷ ورس ۱۰ و انجیل متی باب ۲۴ ورس ۵۳ و انجیل لوقا باب ۲ ورس ۱۳ و نامہ یونانیان باب ۱۲ ورس ۲۲ و ۲۳ سے کروڑوں جگہ ذکر ہوا در کروڑوں فرشتوں کا ہونا معلوم ہوتا ہے اسلئے بڑے جسم غیر کے اندر مختلف درجے اور مختلف صفیں درجہ ہونی ضرور ہیں تاکہ انسان سے لیکر خدا تک ایک ایسا سلسلہ وجود قائم ہو جیسا کہ ہے۔ ہر تالیق اور کمترین عقل مخلوق کی تفاوت کو موطا کر دے یہودیوں کی مقدس کتابوں میں فرشتوں کا ایسی جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنکی عزت اور قوت اور صفت غیر مساوی ہے اور اُنہیں ہر دار اور حکام ہی ہیں۔ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی قدیم کتب مقدسہ میں یعنی ان کتابوں میں جو قید بال سے پیشتر لکھی گئی ہیں یہ خیال صاف صاف بیان نہیں ہوا بلکہ جو کتابیں جلاوطنی کے زمانہ میں

اور میکائیل کا

اور اسکے بعد کو لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں اس خیال نے صورت پکڑی ہے، اور خصوصاً حضرت دانیال اور حضرت زکریا کی تحریرات میں اس خیال کا پتہ ملتا ہے، کتاب زکریا باب ۱۱ میں ایک فرشتہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ہے جو خدا کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، اور اور فرشتوں سے بطور اپنے کارندوں کے کام لیتا ہے، حضرت دانیال نے حضرت میکائیل فرشتہ کو بہت بڑے بڑے لقب عطا فرمائے ہیں، نامہ ہوداہ درس ۹۔ اور اول نامہ تھسلینی کے باب ۲۱ درس ۱۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسے کہ فرشتے مختلف درجہ رکھتے ہیں صرف یہ درجہ کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی یہی خیال تھا، اس قدر ٹھیک ہے کہ متاخرین یہودیوں نے جو رب کی تقسیم فرشتوں میں قائم کی ہے وہ حواریوں کے وقت میں نہ تھی۔

یہودیوں کی کتب مقدسہ میں فرشتے ہمیشہ جسم ہو کر انسانی صورت میں دکھائی دیتے تھے، اور کسی جگہ اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ یہ اجسام حقیقی نہ تھے، متقدمین یہودی بیشک یہ جانتے تھے کہ ان اجسام کا مادہ ہمارے اجسام کے مادہ کی مانند نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں میں یہ قدرت ہے کہ جب چاہیں اپنے تئیں لوگوں کو دکھلا دیں اور جب چاہیں نگاہوں سے غائب ہو جائیں، عیسائی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ مصلوب ہونے کے بعد اٹھے تو کبھی ان کا جسم حواریوں کو دکھائی دیتا تھا اور کبھی نگاہ سے غائب ہو جاتا تھا، اگرچہ وہ ہمیشہ انسان ہی کی صورت پر دکھائی دیتے تھے، مگر یہودی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جو جنہ خالص روح نہیں ہو کوئی نہ کوئی شکل سرور کیسی ممکن ہے کہ انکی صورت انسان ہی کی سی ہو یا اور کسی شکل کی۔

یہودیوں کی کتب مقدسہ میں نارائیکہ کا ذکر نہیں پایا جاتا، اور عیسائی بھی بدلیل انجیل متی باب ۲۲ و رسالہ بطور استنباط کیے ہیں کہ فرشتوں میں ذکر ان کے پچھتر نہیں ہے، کتب مقدسہ میں غالباً اسوہ سے کہ ان کا یہ نام یادہ معزز ہے، فرشتوں کی نسبت دیگر کا ہمیشہ استعمال ہوا ہے، مگر اکثر بت پرست یونانی فرشتوں کو ذکر ان کے نام قرار دیتی ہیں، اور یہ تو اور دی کا نام ان خیالات کو ظاہر کرتا ہے

فَاتَّ اللَّهُ

عیسائی اور یہودی دونوں فرشتوں میں ان منہات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان سے انہیں عمل کا اندازہ ہونا۔ ان کا قوت اور قدرت میں زیادہ ہونا۔ ان کا ایک اور برگزیدہ ہونا۔ اور یہ بات کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے اظہار کے ذریعے ہیں کتب مقدسہ میں دیوار اور عیسائیوں سے بخوبی معلوم ہوتی ہیں اور اسی سبب سے بعض کاموں کو ان کتب دیوار میں بالکل فرشتوں ہی کی طرف منسوب کیا ہے۔ انسانوں کے مقسوم کے متعلق امور میں بھی انکی وساطت ہوتی ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ گو فرشتوں کی وساطت ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو تب بھی انکی وساطت تسلیم ہو سکتی ہے لیکن کہ عبرانیوں کے خط کے باب اول ورس ۴۴ اور دیو داؤد باب ۳۴ ورس ۷ و باب ۹ ورس ۱۱ اور انجیل متی باب ۱ ورس ۱۱ میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو نجات کے وارثوں کی خدمت کے لئے بھیجتا ہے۔

قدیم عیسائی سمجھتے تھے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسکی حفاظت پر متعین ہو۔ مشرکین کا بھی اسی کے قریب قریب عقیدہ تھا۔ یونانی اپنے محاذ دیوتا کو، "ڈیمن" اور رومی جینیس کہتے تھے اور یہودی اور قدیم عیسائی یہ بھی سمجھتے تھے انسان پر دو فرشتے متعین ہوتے ہیں ایک نیکی کا اور ایک برائی کا۔ عام یہودی بھی فرشتوں کی نسبت یہی اعتقاد رکھتے ہیں مگر ایک فرقہ یہودیوں کا جو صدوقی کے نام سے مشہور تھا وہ فرشتوں کا منکر تھا۔

بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہودیوں کا یہ دستور ہے کہ خدا کی عظمت اور قدرت کے ہر ظہور کو فرشتوں کی وساطت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اسلئے وہ فرشتوں کے وجود اصلی کو نہیں مانتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی قدرت کی غیر معلوم قوتوں کا نام فرشتہ رکھ دیا ہے، جیسے کہ مشرک ہر چیز کو جو عجیب و غریب ہوتی ہے اور جسکی علت انکی فہم سے باہر ہوتی ہے۔ پتہ دیتے ہیں ان کے کاموں کی طرف منسوب کرتے ہیں مگر عیسائی مذہب کے عالم اسکی تردید میں یہودیوں کی کتب مقدسہ اور انجیل کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن میں فرشتوں کے ایسے کام بیان کئے گئے ہیں جو کسی طرح اس کے مطابق نہیں ہو سکتے، وہ بڑی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ

۴۰ کتاب پیدائش باب ۱۶ ورس ۱۲ کتاب تفسار باب ۱۳ ورس ۲۱-۲۲ انجیل متی باب ۲۸ ورس ۴۲ و باب

۲۲ ورس ۳۰ و اعمال باب ۱۸ ورس ۸-

توبیشک اللہ

حضرت عیسیٰ کی نسبت کہا گیا ہو کہ وہ فرشتوں سے بڑھیں پس اگر فرشتوں کا کوئی وجود الٰہی نہ ہو تو یہ کتنا مہمل ہو جاتا ہے۔
اب یہ کہو اس بات کی تلاش کرنی ہے کہ قدیم مشرکین عرب کا یعنی اُس زمانہ کے عربوں کا جبکہ یہودیوں کا
میل جول عرب میں نہیں ہوا تھا فرشتوں کی نسبت کیا خیال تھا، اور آیا وہ لفظ ملک اور ملک کو انہیں مغنوں
میں خیال کرتے تھے جن مغنوں میں کہ یہودی خیال کرتے تھے یا انھیں جہاں تک کہ ہم نے تفتیش کی جو قدیم
عربوں کا لفظ ملک اور ملک کی نسبت ایسا خیال جیسا کہ یہودیوں کا ہے ثابت نہیں ہوا،
مشرکین عرب بلاشبہ ارواح فلکی کو یا ارواح فرضی کو یا ارواح اشخاص متوفی کو بطور خدا کے پوجتے
تھے، اور انکو مجسم و متخیز سمجھتے تھے اور انکے بت اور انکے نام کے تھان اور انکے نام سے ہیکل اور مندر
بناتے تھے مگر ان پر کبھی لفظ ملک یا ملک کا اطلاق نہیں کرتے تھے جہاں تک کہ ہم سے ہو سکا ہم نے اشعار
جاہلیت پر بھی حسب قدر کہہ کر دستیاب ہوئے غور کی، کہا کوئی شعر بھی ایسا نہیں ملا جس میں لفظ ملک یا ملک
کا اُن ارواحوں پر جنکو وہ پوجتے تھے اطلاق کیا گیا ہو، یہ کہو قرآن مجید میں بھی کوئی ایسی سند نہیں ملی جس میں
منقولاً بزبان مشرکین لفظ ملک یا ملک کا اُن ارواحوں پر اطلاق کیا گیا ہو، ہاں یہ بات تو تسلیم کی جاسکتی
ہے کہ لغت کی کتابوں میں لفظ ملک کے معنی ایچی یا رسول یا پیغمبر کے لکھے ہیں، مگر تسلیم نہیں ہو سکتا کہ
قدیم مشرکین عرب اُسکا اطلاق اُس قسم کے رسول پر کرتے تھے جنکو یہودی کہہ لیا کرتے تھے، یا ان کے
بات تسلیم ہو سکتی ہے کہ قدیم عرب اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے عرب ہی ملک کا اطلاق
اُن کو اپنے جیسے از روئے قانون قدرت دنیا کے امور انجام پاتے ہیں کرتے تھے جیسے کہ ابو عبیدہ
جاہلی کے اس شعر میں ہے

لست اذنی و لكن لصلاک	تأذیل فی جوالسما بصوب
صوب کہتے ہیں مینہ کو اس لئے اس شعر سے پایا جاتا ہے کہ مینہ برسان کی جوقوت ہے اُسکو فرشتہ سمجھتے تھے	یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ عرب فرشتوں کو متخیز بھی سمجھتے تھے جیسے کہ امیہ ابن صلت جاہلی کا شعر میں ہے
فکان برقم والملائک حولہ	سدا قوا کله القوا الیما جرب
مگر اس بات کا کہ وہ انہیں معنی اور مراد میں استعمال کرتے تھے، جن میں کہ یہودی استعمال کرتے تھے	

عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ۙ (۹۲)

ہنوز ثبوت طلب ہے اس خیال کے ثبوت پر ایک طبری دلیل یہ ہے کہ فرشتوں کا کہہ کر انہی عربی زبان کا نہیں ہے اور جبریل و میکائیل یہ دونام جو قرآن میں آئے ہیں وہ عیسیٰ ہیں اور اسرافیل و عزرائیل اور اوزام جو مسلمانوں میں مشہور ہیں سب عبرانی زبان کے ہیں پس انہی اصول پر چو شراح مواقف اور صاحب مقف نے قرار دئے ہیں اہل لغت کا یہ کہنے کہ اللہ اللہ اللہ لایہ رابع عن اللہ تعالیٰ، سفید یقین نہیں۔

فقہ اللغۃ میں ملائکہ کی نسبت اہل عرب کا جو خیال لکھا ہے وہ بالکل ہمارے اس بیان کے مطابق ہے اُس میں ابی عثمان الجاحظ کا قول لکھا ہے کہ "عرب جن کے درجے قرار دیتے تھے جبکہ وہ مسلم نہ تھے

عربی جن سے تھے وہ کافر تھے اور جب ایسے جن کا ذکر کرتے تھے جو انسانوں کے ساتھ رہتے تھے تو ایسے کہ لایہ رابع عن اللہ تعالیٰ، سفید یقین نہیں۔

عرب جن سے تھے وہ کافر تھے اور جب ایسے جن کا ذکر کرتے تھے جو بچوں کو ستاتے تھے تو ایسے کہ لایہ رابع عن اللہ تعالیٰ، سفید یقین نہیں۔

ارواح کا لفظ بولتے تھے اور جبکہ وہ خبیثہ تھے تو ایسے کہ لایہ رابع عن اللہ تعالیٰ، سفید یقین نہیں۔

شیطان کا اطلاق کرتے تھے اور جب اس سے بھی سخت تکلیف دیتا تھا تو ایسے کہ لایہ رابع عن اللہ تعالیٰ، سفید یقین نہیں۔

تو ایسے کہ لایہ رابع عن اللہ تعالیٰ، سفید یقین نہیں۔

تھے اور اگر وہ پاک ستھر ہوتا تھا اور بالکل بھلائی اُس سے بچتی تھی تو ایسے کہ لایہ رابع عن اللہ تعالیٰ، سفید یقین نہیں۔

ملک کہتے تھے اور ایک اور مقام میں لکھا ہے کہ حکم بن ابان نے حکمر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریش جن کے سرداروں کو بنات الرحمن یعنی نما کی بیٹیاں کہتے تھے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عرب اُن غیر مرفیٰ پیروں کو جن کو نیک و پاکیزہ سمجھتے تھے اور جن سے خلقت کو بھلائی اور نیکی پہنچنے کا خیال کرتے تھے اُن کو ملک کہتے تھے مگر وہ معنی اور مراد جو ملک کے لفظ سے مراد بنانے میں مقرر کئے تھے یا جو زبان اسلام کا کئی صدی بعد کی مستشف کتب لغت میں لکھ دئے گئے ہیں اُن میں مراد میں عرب لفظ ملک کو استعمال نہیں کرتے تھے۔

العرب تنزل الجن مراتب فاذا
ذكر والجنس قالوا جن اذا
قالوا انهم ليس مع الناس
قالوا عامر والجمع عمائر فاذا
كان ممن يتعرض للصدیان قالوا
امرا ح فان خبت وقرم قالوا
شیطان فان زاد على ذلك قالوا
مار دفان زاد على القوة قالوا
عقريت فان طهره فذکر عنه
وصار خلیف کله قالوا ملک
(وفي مقام اخر) روى الحكم
بن ابان عن بكره عن ابن
عباس ان قريشاً كانت تقول
سردات الجن بنات الرحمن

دشمن ہی کافروں کا (۹۲)

قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ کاف کا استعمال نہیں ہوا ہے جو مراد کہ یہودی نے قرار دی تھی جس کی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھینگے، بلکہ برخلاف اسکے لانا کہ کا اطلاق ان قدرتی قوا پر جن سے انتظام عالم مربوط ہے، اور ان شیوں کی قدرت کاملہ پروردگار پر جو اس کی ہر ایک مخلوق میں بہ ستقامت درجہ ظاہر ہوتی ہیں لانا کہ کا اطلاق ہوا ہے، سورہ والذین انعام سے اُسکے بخوبی ثبوت ہوتا ہے، اُسکے پہلے چار جملوں کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے، مگر باچوں میں جملہ، فالمدن برات امرا، کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں، اور جملہ مفسرین متفق ہیں کہ مدبرات سے لانا کہ مراد ہیں، پس اب غور کرنا چاہیے کہ مدبرات امور کون ہیں، یہی قوا ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام امور عالم کا مدبر مخلوق کیا ہے۔

ان آیتوں میں جنکی یہ تفسیر کہتے ہیں کلام مقصود صرف اس قدر ہے، کہ جو شخص اُس وحی کا عہد ہو جو خدا نے محمد رسول اللہ صلیع کے دل میں ڈالی ہے، اور جو کوئی خدا اور اسکے فرشتوں اور اُس کے رسولوں کا دشمن ہو، تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہودیوں نے اپنے عندیہ میں دو جدا گانہ فرشتے ٹھہرا رکھے تھے، ایک جبرئیل، اور ایک میکائیل، پچھلے کو اپنا دوست جانتے تھے اور پہلے کو اپنا دشمن، اور جو کہ دین محمدی کو دوسرے اپنے برخلاف خیال کرتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ جبرئیل جو ہمارا دشمن ہے وہ آنحضرت صلیع کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ خدا نے پیغمبر سے کھاکہ، تو کہہ دے کہ ہاں جبرئیل ہی اللہ کے حکم سے میرے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے، مگر جو کوئی کہ ان باتوں کا اور فرشتوں کا اور جبرئیل و میکائیل کا اور رسولوں کا دشمن ہے، خدا اُسکا دشمن ہے، فرشتوں کی دشمنی بیان کرنے کے بعد جبرئیل و میکائیل کا بالخصوص نام لینا کو یہودیوں کے خیالات کا اعادہ ہے اور وہ نام مقصود بالذات نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہودیوں کا یہ خیال نہ ہوتا تو غائبانہ نام نہ لئے جاتے پس ان دونوں کے نام قرآن مجید میں آنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حقیقت اس نام کے دو فرشتے معہ تشخص ہوا علاحدہ علاحدہ الیسی ہی مخلوق ہیں جیسے کہ زید و عمر و لکھا، انہی آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ جس شے کو یہودی

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَكَأَيْفُ يُهْمِلُ الْفَاسِقُونَ ﴿۹۳﴾
 أَوَلَمْ يَأْعِمْ وَأَعْمَدًا بُدَّةً فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
 يُؤْمِنُونَ ﴿۹۴﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا
 مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ آؤُتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَاهُمْ
 كَاثِمًا لِّمَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ وَإِلَيْكُمْ أَمَّا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلٰى سَمْعِكُمْ

جبریل تعبیہ کرتے تھے وہ کوئی جدا گانہ مخلوق مع تشخص نہ تھی کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ بے شبہ نہ ہو
 (یعنی جبریل نے) والا ہے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے (وہ کلام جو) سچ بتاتا ہے اس چیز کو جو اس سے
 پیشتر ہے دل میں والہ والی کوئی ایسی مخلوق جو اس شخص سے جس کو دل میں والا کیا ہے جدا گانہ نہیں ہوتی پس حقیقت
 یہودی جسکو جبریل کہتے تھے اور جب کا نام رکھنا خدا نے بیان کیا ہے وہ مالکیت خود آنحضرت میں تھا جو وحی کا باعث
 تھا اس سے اگلی آیت میں خدا تعالیٰ نے بلا ذکر جبریل کے فرمایا ہے کہ بیشک ہم نے بھیجی ہیں تیرے پاس
 کملی ہوئی نشانیاں ان وجوہات سے یہ بات کہ جبریل حقیقت کسی فرشتہ کا نام ہے ثابت
 نہیں ہوتی ہاں اس قدر تسلیم ہو سکتا ہے کہ اسی ملکہ نبوت پر جبریل کا اطلاق ہوا ہے۔ کیا یہ جب
 کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ خدا کے پاس ان دو فرشتوں کے سوا اور بھی بہت سے فرشتے ہیں
 مگر بجز دو فرشتوں کے اور سب بے نام ہیں کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں نہیں آیا حضرت عزرائیل ہی
 بڑے مشہور فرشتے ہیں جو سب کے پاس آدینگے اور کسی کو نہیں چھوڑینگے اگرچہ ان کا ذکر لفظ ملک
 الموت قرآن میں آیا ہے، مگر ان کا کچھ نام نہیں بیان ہوا ہے ان سب باتوں سے صاف پایا جاتا ہے
 کہ فرشتوں کے نام یہودیوں کو مقرر کئے ہوئے ہیں، مختلف قوی کی تعبیر کیونکہ انہوں نے کہہ رکھا ہے۔
 ۹۶ (واتبعوا) اس آیت سے ساتویں آیت تک دو زمانے کے لوگوں کا ذکر ہے ایک اُس زمانہ کی
 یہودیوں کا جو حضرت سلیمان کو وقت میں اور ان کے بعد تھے اور ایک اُن لوگوں کا جو ہاروت و ماروت کے
 زمانہ میں تھے، مگر سب سے اول پہلی آیت کے معنی سمجھنے چاہئیں، خدا نے فرمایا کہ یہودی

اور بیشک ہم نے بھی ہیں تیرے پاس کُلی ہوئی نشانیاں (یعنی احکام صریح) اور اُن
انکار نہیں کرتے مگر فاسق (۹۲) اور کیا یہ نہیں ہے کہ جب کہی اُنہوں نے (یعنی یہودیوں
نے) کسی عہد کا معاہدہ کیا تو اُنہی میں سے ایک فرقہ نے اُسکو چھینک دیا بلکہ اُنہیں کے
اکثر اُسپر یقین ہی نہیں کرتے (۹۳) اور جب کہی اُنکے پاس خدا کے پاس سچی کوئی پیغمبر آیا
اُس چیز کو سچ بتاتا ہوا جو اُنکے پاس ہے، تو اُن لوگوں میں سے ایک فرقہ (جو جناب کتاب
کا علم) دیا گیا تھا، خدا کی کتاب کو اپنی منہج کے چھپے چھینک دیا، گویا کہ وہ اُسکو جانتی ہی نہیں (۹۴)
اور یہودی کی اُس چیز کی جو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں ریت پڑی تھی (یہ سمجھ کر کہ سلیمان نے اُسکو کیا ہے)

کی اُس چیز کی جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کی نسبت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اس آیت میں تین لفظ ہیں۔ مانتلو۔ کفر تنکو کے معنی پڑھنے کے ہیں اور اسی لفظ سے بعض مفسرین نے ما۔ کے لفظ سے جوہی کتابیں یا جوہی تحریریں مراد لی ہیں اور کفر کے لفظ سے کنہامراد لیا ہے اور اس تفسیر کے مطابق آیت کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ، پیروں کی اُن جوہی کتابوں یا تحریروں کی جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کی نسبت پڑھتے تھے اور سلیمان نے کوئی کفر کی بات نہیں کہی بلکہ شیاطین نے کفر کی باتیں کہی تھیں اسی طرح پر آیت کے معنی قرار دینے بالکل صحیح و درست ہیں مگر جو کہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے اور تنکو۔ کے لفظ سے کہی ہوئی ہی کا پڑھنا لازم نہیں آتا۔ بلکہ زبانی پڑھنے پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے اسلئے ہم نے ترجمہ ہی اُسی طرح عام لفظ سے کیا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے۔

لیکن خدا نے جو یہ فرمایا ہے کہ، "وَمُكَافِرٌ سَلِيمٌ" اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ لوگ پڑھتے تھے انکی نسبت سمجھتے تھے کہ سلیمان نے انکو کیا یا کیا یا لکھا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ سمجھتے بلکہ شیطان ہی کا فعل سمجھتے تو سلیمان کو اس سے بری کر تکی ضرورت نہ ہوتی آپس تقدیر آیت کی یوں ہوئی کہ "وَاتَّبِعُوا مَا تُلُوهُ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مَلِكٍ سَلِيمٍ" بطور ہم انہ من سلیمان، وَاكْفُرُوا لِلشَّيَاطِينِ كُفْرًا یعنی اور یہودی کی اس چیز کی جو شیاطین ملک سلیمان کی نسبت پڑھتے تھے یہ سمجھ کر سلیمان نے انکو کیا ہے حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔

عنه على ملك سليمان اى عيسى بن مكرم فاما المصطفى محمد وفاه الله تعالى غفر له ولوالديه

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

اسکے آگے لفظ ہے، "وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ" اگر بیاق اُس کلام کے جو اسکے اوپر ہے اُس کے صاف یہ مطلب پایا جاتا ہے کہ وہ استعوا ما انزل بظنہ علی الملکین یعنی پیروی کی اُس چیز کی جس کی نسبت وہ گمان کرتے تھے کہ وہ فرشتوں پر اتاری گئی ہے، پس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ درحقیقت خدا کی جانب سے کوئی چیز ان فرشتوں پر اتاری گئی تھی بلکہ صرف یہ پایا جاتا ہے کہ حسب طرح وہ لوگ اُن چیزوں کو سمجھتے تھے کہ وہ سلیمان سے ہیں حالانکہ سلیمان سے نہیں تھیں، اسی طرح دونوں فرشتوں کی نسبت بھی سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف سے وہ علم اُنکو دیا گیا ہے، حالانکہ خدا کی طرف سے کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ یہ معنی جو ہم نے بیان کئے ہیں ایسے صاف اور صریح ہیں کہ کوئی شخص بھی اُنکے صاف و صریح اور سیدھے ہونے میں کلام نہیں کر سکتا، اور کسی قسم کی تاویل بھی اس میں نہیں ہے، لفظوں سے اور عبارت سے و بیاق کلام سے جو صریح معنی نکلتے ہیں وہ بیان کئے ہیں پس مخالفین قرآن نے جو یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا لوگوں کو جادو بھی سکھاتا ہے، اور ایسا ناپاک کام خدا نازل کرتا ہے، وہ ایک لغو و بہودہ تاہجی کا اعتراض ہے ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے مفسرین نے بہت سی لغو باتیں اور جھوٹی روایتیں اور یہودیوں اور مجوسیوں کی حکایتیں اپنی تفسیروں میں بھر دی ہیں جبہ کا الزام خود اُن مفسروں پر ہے نہ قرآن پر۔

حضرت سلیمان کا زمانہ ایک انتہائی دور ہے۔ اس کا زمانہ کوفہ و افریقہ اپنے مذہب اور عقائد کے پوجا پاٹ اور بت پرستی کرنے سے کچھ ممانعت نہ تھی خود حضرت سلیمان نے نہایت کثرت سے بیویاں کر لی تھیں اور بت پرست عورتوں کو بھی اپنی بیویاں بنایا تھا۔ عمومی قوم کی اور بعض قوم کی اور صدوقی قوم کی بیویاں اُنکو گھر میں تھیں اور وہ اپنے اپنے محلوں میں بت پرستی کرتی تھیں اور اس مذہب سے گویا شاہی محل میں بت پرستی ہونے لگی تھی مگر خود حضرت سلیمان خدا کا نہایت ادب کرتے تھے اور اُسکے نام کی کسی چیز کو بت پرستی کی لالیش میں شریک نہیں ہونے دیتے تھے یہاں تک کہ اُس محل میں جس میں حضرت داؤد رہتے تھے ایک دفعہ تاہوت، سکینہ آیا تھا تو اُسکے ادب سے انہوں نے اپنی ایک بت پرست بیوی کو وہاں رکھنا

اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو آدمیوں کو جادو سکھاتے تھے اور
 جبریل کی پیروی کی جسکی نسبت وہ کھتو تھے کہ بابل میں باروت اور واروت دو فرشتے آ رہے تھے
 پس نہ نہیں کیا، اور اس کے لئے جہاں عمل بنایا۔

سلیمان کی سلطنت اگرچہ بہت بڑی اور قوی تھی لیکن اس میں بھی خرابیاں بیگئی تھیں حضرت داؤد جب
 نہایت ضعیف ہو گئے تو داؤد دنیا کے بڑے بڑے بیٹے نے دیاب اور ایسا تار کی سازش سے تخت پر بیٹھنا
 چاہا، مگر حضرت سلیمان کی مان نے جا کر حضرت داؤد کو خبر کی، اور سلیمان کو تخت پر بیٹھانے کی
 درخواست کی، اور حضرت داؤد نے سلیمان کو تخت پر بیٹھنے کی اجازت دیدی،
 اور بنایا اور صدا و قرائن میں نے حضرت سلیمان کو تخت پر بیٹھا دیا، مگر داؤد نے دیاب اور ایسا تار کو نہیں
 مخالفت تھے، اور گویا دگر وہ خدا پرستوں کے ایک دوسرے کے مقابلہ میں قائم ہو گئے تھے، اور میرا
 گروہ بت پرستوں کا موجود تھا، اور گویا حضرت سلیمان کے شرکوں میں یا ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔
 یہ سب واقعات تاریخی ہیں، اور ایسے واقعات کا مقتضایہ ہے کہ ہر ایک گروہ کے مجھے جدا جدا
 قائم ہو گئے ہونگے، اور ایک گروہ دوسرے گروہ سے اپنے رازوں کو مخفی رکھتا ہوگا۔ یہی بنا، معلوم
 ہوتی ہے جسکے سبب حضرت سلیمان کے وقت میں وہ مجمع قائم ہو گیا تھا، جسکو اس زمانہ میں فریسیں
 کہتے ہیں اور ہمارے ملک کے لوگوں نے جادوگر اسکا نام رکھا ہے۔ اس قسم کا مجمع راجہ سلیمان بادشاہ
 کے ہاں بھی تھا۔ یہ بادشاہ حضرت داؤد کا بہت وقت تھا اور کچھ عجب نہیں کہ وہیں سے اس مجمع راز کے قائم
 کرنے کو اخذ کیا ہو، اور فینیا غورث حکیم نے بھی اسی قسم کا ایک مجمع راز اپنے شاگردوں کے لئے قائم کیا تھا۔
 ان تمام حالات کا مقتضایہ تھا کہ کچھ پوشیدہ راز آپس میں ہوں، اور کچھ پوشیدہ چیزیں بھی ہوں، اور ان
 کچھ اصلی ہوں، اور کسی وقت میں لوگوں نے جعلی اور مصنوعی باتیں اور تحریروں میں ملا دی ہوں، اور انکو بھی
 اصلی تحریروں میں ظاہر کیا ہو۔ جھوٹی تحریروں کے اس احتمال کا حضرت سلیمان کے گروہ میں بہت زیادہ
 احتمال رکھتا ہے، کیونکہ انکے محل میں بت پرست عورتیں موجود تھیں اور تمام بت پرست قومیں انکی حامی
 اور مددگار تھیں، اور وہ اپنی مذہبی ہم دراج اور پوجا پاٹ کے قائم کرنے پر بہت زیادہ راغب ہونگی، اور
 سلیمان کے بعد ان جھوٹی تحریروں کو جن میں کفر کی باتیں بھی ہونگی لوگوں نے سلیمان کی تحریروں

وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْسُوفِ وَرُفُوحِهِمْ فَاَهُمُّ بَصَائِرَ رَبِّهِمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَذَرُ اللَّهُ وَتَعْلَمُونَ مَا يَفْعَلُهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَزَاتِئِهِمْ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَّ وَلِيَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَفَكُنَّا نَسُوا الْآيَاتِ ۙ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾

گمان کر کے اختیار کیا ہوگا، اور انکی پیروی کرتے ہوئے اسی امر کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ وہ سلیمان کی تحریریں نہیں تھیں بلکہ شیطانوں یعنی کافروں کی تحریریں تھیں اور انہوں نے بھی ان میں کفر کی باتیں لکھی تھیں، سلیمان نے نہیں لکھی تھیں پس یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جسکا اشارہ قرآن میں ہے۔
شیاطین کے معنی سے کافروں کے لئے ہیں بعضاوی میں لکھا ہے کہ "الشیاطین طین الجن والانس او منہما" یعنی شیاطین کے لفظ سے یا تو شیاطین جن مراد ہیں یا شیاطین انس یعنی شراری یا دونوں تفسیر میں ہی لکھا ہے کہ اکثر مفسر شیاطین سے شیاطین جن مراد لیتے ہیں اور معتزلی شیاطین انس اور بعضے دونوں کو قرار دیتے ہیں، لیکن ہر ایک سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا مذہب کو ایک عجوبہ بنانا ہے اور شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا نیزہ کوئی تاریخی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے، اور نہ اس آیت میں کوئی اس قسم کا اشارہ ہو بلکہ جو تاریخی واقعہ ہمارے بیان کیا اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہی کافر مراد ہیں جنہوں نے کفر کی جوئی تحریریں یا جوئی باتیں لکھی ہیں یا روت اور باروت دونوں تاریخی شخص ہیں یعنی انکا وجود تاریخ کی کتابوں سے پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخص شام کے رہنے والے تھے، قرآن مجید میں انکا کوئی قصہ بجز اس کے جو بیان ہے بیان نہیں ہوا ہے تمام قصے جو مفسرین نے انکی نسبت اپنی تفسیروں میں بھبر لئے ہیں ان کی کچھ اصل مذہب ہے اس بات میں ہی ایسی تحریریں موجود ہیں جو سلیمان کی طاب منسوب ہیں مگر خود یہودی اور عیسائی انہیں کہتے ہیں نہ نبی تحریریں ہیں، سلیمان کی تھیں ہیں۔

اور وہ کسی کو نہ سکھاتے یہاں تک کہ کہتے کہ ہم تو بجز فتنہ کے اور کچھ نہیں ہیں پس تم کا فر
بتو پہر ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے جانی ڈالیں مرد میں اور اُس کی جو رو میں
اور وہ اُس کو کسی کو ضرر نہیں پہنچاتے تھے بجز خدا کے حکم کے اور اُن سے سیکھتے تھے وہ چیز
انگوشتہماں دیتی تھی اور انکو نفع نہ پہنچاتی تھی اور بیشک وہ جانتے ہیں کہ جس کسی کو جادو
کو مول لیا اُس کے لئے آخرت میں کچھ رحمت نہیں ہے، اور جس چیز کے بدلے اپنے آپ کو
انہوں نے بیچ دیا بیشک وہ بُری ہے کاش کہ وہ جانتے ہوتے (۹۶)

اسلام میں نہیں ہے جتنی روایتیں انکی نسبت مذکور ہیں وہ سب مصنوعی اور جھوٹی ہیں۔ مسٹر بائبل کی کتاب
سے معلوم ہوتا ہے کہ مجوسیوں کے ہاں انکی نسبت بہت سے قصے لغو مشہور تھے ہمارے مفسرین
کی یہ عادت ہے کہ کسی کے ہاں کا قصہ بہرِ وجہ وہ اپنی تفسیروں میں اُسکو داخل کرتے ہیں تو اُسکے
ساتھ ایک ایسی مصنوعی روایت داخل کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ مسلمانی روایت ہے مگر اس جھوٹ
کا جواز ہم ہی وہ مفسرون یا راویون پر ہے قرآن اُس سے بری ہے۔

یہ دونوں فرشتے نہیں تھے بلکہ آدمی تھے۔ ہمارے ہاں کے بعض مفسروں نے بھی انکو آدمی قرار
دیا ہے چنانچہ حسن نے ملکین کے لفظ کو لام کے زیر سے پڑھا ہے جسکے
معنی دو بادشاہوں کے ہیں اور حیاک سے اور ابن عباس سے بھی لام
کے زیر سے پڑھتا روایت کیا گیا ہے پہر ان میں اس بات پر اختلاف
ہوا کہ وہ کون تھے حسن کا قول ہے کہ وہ دونوں بابل میں عجم کے کافروں
میں سے تھے بغیر ختنہ کئے ہوئے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دونوں بادشاہوں میں سے
الملوک - تفسیر کبیر - صالح آدمی تھے۔

ہم ملکین کے لفظ کو مطابق قرآن مشہورہ لام کے زیر سے پڑھتے ہیں مگر فرشتے مراد نہیں لیں بلکہ آدمی
ہی مراد لیتے ہیں جسکو لوگ نیک سمجھتے ہیں اُس پر فرشتے کا اطلاق کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے

وَكُونُوا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۹۷ وَاتَّقُوا الصَّوْبَةَ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۹۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۹۹ مَا يَوْزُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مُرَاهِنَ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ ۝۱۰۰ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ مَّزِيدٍ مِّنْهُمُ وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ حَمْدَهُ ۝۱۰۱ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝۱۰۲

سے بھی کافروں میں اس محاورہ کا بڑا بڑا پایا جاتا ہے جس طرح کہ دنیا کی شہیلیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا کہ ”ما هذا بشر ان هذا الاملاك كرمي“ اور مجسول میں بھی ایسا استعمال تھا اور ہاٹھ صاحب کی کتاب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجوسی ہاروت و ماروت کو فرشتہ کہتے تھے۔ پس اس آیت میں جس طرح کہ لوگوں کے اس گمان کو کہ جو علم ان کے پاس تھا وہ خدا کی طرف سے اتارا گیا تھا، بیان کیا گیا ہے، اسی طرح پر جس خیال سے کہ وہ انکو فرشتہ کہتے تھے ملکین کا لفظ لام کے زبر سے لایا گیا ہے، یعنی ان لوگوں نے اُس چیز کی پیروی کی جسکی نسبت وہ کہتے تھے کہ بال میں ہاروت و ماروت پر جنکو وہ فرشتہ کہتے تھے خدا کی طرف سے اتاری گئی ہے، پس خدا نے نہ یہ فرمایا ہے کہ جو علم ان کے پاس تھا وہ خدا کی طرف سے اتارا ہوا تھا، اور نہ یہ فرمایا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے، بلکہ جو رحمان دونوں باتوں کی نسبت کافروں یا یہودیوں کا تھا وہ بیان کیا ہے۔

اب ایک شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ جادو سیکھنے والوں کو منع کیوں کرتے تھے کہ تم تم سیکھو اور کافر مت بنو یعنی برا کام کرنے والے مت بنو یہ بات کچھ تعجب کی نہیں ہے۔ جادو سے اپنے خیال میں نقصان پہنچانا، خواہ فی الحقیقت اُس سے نقصان پہنچتا ہوا نہیں ہو کہ وہی یہاں تک کہ جادو گر بھی برا جانتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ سیکھنے والے کو منع کرتے تھے اس زمانہ میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو کوئی برا کام نہ جانتے ہیں مگر بہت کوئی اُن سے سیکھنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں

اور اگر وہ یقین لائے اور پرہیزگاری کرتے تو بلاشبہ اللہ کے پاس کا ثواب بھتر تھا کا شکر کہ وہ جانتے ہوئے ۹۷) اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم را عنا کا لفظ امت کھو لیکر انظرنا کہانتا کھو لیکر اچھی طرح ستوا اور کافروں کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہی ۹۸) ہمیں دوست رکھتے لال کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اور نہ مشرکین اس بات کو کٹاڑی جاوے تم پر کچھ بھلائی تمہارے پروردگار سے اور اللہ مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسکو چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ۹۹)

پیر کے یہ غراب کبھی نہ کیوں کیجیے مرنے کے سبب کیجئے زانا احقر کرتا ہے تو نہ کھارتے ہیں یا پس ہاروت اور ماروت کا لیکھنے والوں کو ایسا کھنا ایک عام مجرا طبعی کے موافق تھا۔ اسی آیت میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ سحر باطل ہے یعنی سحر کچھ موثر نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کو سبب اپنے سحر کے کچھ نقصان پہنچا نہ دے نہ تھے، اور یہ کہنا نص صریح اس بات پر ہے کہ سحر کچھ اثر نہیں رکھتا، اور یہی معنی سحر کو باطل ہونے کے ہیں۔ آگے جو خدا کو فرمایا کہ ”الا باذن اللہ“ اس کے یہ معنی سمجھنا کہ انکا سحر خدا کے حکم سے اثر کرتا تھا، محض غلطی اور ناہمی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل یا جادوگر کسی کام کے لئے عمل یا جادو کرتا ہے اور وہ کام اتفاقیہ اسکی خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے اور شبہ برپا ہے کہ عمل یا جادو کے اثر سے ہوا ہے۔ اس شبہ کو مثال کے لئے فرمایا، الا باذن اللہ، یعنی ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہو جاتا ہے، کچھ جادو یا عمل کے سبب سے نہیں ہوتا۔

ہم نے اور پر بیان کیا کہ ان آیتوں میں دو زمانہ کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک اُس زمانہ کے یہودیوں کا جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور اُن کے بعد تھے، اور ایک اُن لوگوں کا جو ہاروت اور ماروت کے زمانہ میں تھے۔ پس جان لینا چاہیے کہ پچانوے آیت کے شروع سے ان لفظوں تک کہ ”بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی۔“ اُن لوگوں کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور اُن کے بعد تھے۔ اور ان الفاظ سے کہ ”اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے، ان الفاظ تک کہ“ اور اُن سے سیکھتے تھے وہ چیز جو انکو نقصان دیتی تھی اور نفع نہ پہنچاتی تھی اُن لوگوں کا ذکر ہے جو ہاروت و ماروت کے زمانہ میں تھے

مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ

اور اس کے بعد عام یہودی مخاطب ہیں جو توریت سے جانتے تھے کہ جادو گناہ اور کفر ہے۔

(۱۰۰) (ما نُنَسِّخُ) اس آیت کی تفسیر میں ہمارے ہاں کے مفسروں نے بے انتہا کج بحثیاں کی ہیں اور مذہب اسلام کو بلکہ خدا کو بدنام کیا ہے اور قرآن مجید کو ایک شاعر کی بیاض بنا دیا ہے، انہی کج بحثیوں میں بعض مفسرین نے جنکو خدا نے ہدایت کی ہے سید ہی راہ ہی اختیار کی ہے، ہر ایک شخص جس کے فرائج میں کج بحثی نہیں ہے وہ اس آیت کو اور اس سے پہلی آیت کو پڑھ کر سید ہا اور صاف مطلب سمجھ سکتا ہے، اس آیت سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہ اہل کتاب اس بات کو دوست نہیں رکھتے کہ خدا کی طرف سے تم پر کچھ بھلائی اترے، اور بھلائی سے علاوہ مگر قرآن اور احکام شریعت ہیں۔ اہل کتاب جو اس بات کو دوست نہیں رکھتے تھے اسکی صاف صاف دو وجہیں تھیں۔ اول یہ کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں گزرے تھے، اور انکو پسند نہیں تھا کہ بنی اسمعیل میں جنکو وہ بالطبع حقیر بھی سمجھتے تھے کو نبی پیدا ہو۔ اسکی نسبت خدا نے فرمایا کہ اے مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسکو چاہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ احکام شریعت محمدی کے موسوی شریعت کے احکام سے کسی قدر مختلف تھے، اور یہودی اپنی شریعت کی نسبت سمجھتے تھے کہ وہ دایمی ہے، اور کہی کوئی حکم اسکا تبدیل نہیں ہو سکتا، اسکی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا، کہ جو آیت کہ ہم نسخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اسکی جگہ اُسی کی مانند یا اُس سے بہتر آیت دیتے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام میں آیت کے لفظ سے قرآن کی آیت مراد نہیں ہے، بلکہ موسوی شریعت کے احکام جو شرع محمدی میں تبدیل ہو گئے، یا جن احکام شریعت موسوی کو یہودیوں نے بھلا دیا تھا وہ مراد ہیں۔ ہمارے اکثر مفسرین نے نہایت کج بحثی سے اس آیت میں جولہ ذرا آیت ہے اسکو تو انجید کی آیتوں پر محمول کیا ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت سے نسخ ہو جاتی ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ منسہما کے لفظ سے یہ قرار دیا کہ پیغمبر خدا صلعم بعض آیتوں کو بھول بھی گئے تھے، اور ان دو لفظوں یعنی نسخ اور منسہما کی بنا پر جو بنی اور مصنوعی روایتوں کے بیان کرنے سے اپنی تفسیروں کے ورق کے ورق سیاہ کر دئے ہیں، مگر ان میں کی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، انہی جو بنی روایتوں کی بنا پر انہوں نے قرآن کی آیتوں کو چار قسم کی آیتوں پر تقسیم کیا ہے۔

ہم آیت میں سے منسوخ کرتے ہیں

اول وہ آیتیں جنکی تلاوت اور احکام دونوں بحال ہیں اور وہ سب آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔
دوم۔ وہ آیتیں جنکی تلاوت بحال ہے اور احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔ ان آیتوں کی نسبت بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں۔

سوم۔ وہ آیتیں جنکی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے مگر احکام بحال ہیں۔
چارم۔ وہ آیتیں جنکی تلاوت اور احکام دونوں منسوخ ہو گئے ہیں۔ اور تیسری اور چوتھی قسم کی آیتوں کی نسبت کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہیں مگر ان جھوٹی روایتوں میں انکا موجود ہونا بیان کرتے ہیں ہم ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور یقین جانتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے اُترادہ ہو کر کلامِ حق ہے جو قرآن میں موجود حقیقت آنحضرت صلعم کے زمانہ حیات میں تحریر ہو چکا تھا موجود ہے، اور کوئی حرف بھی اس سے خارج نہیں ہے، اور نہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ ہے، بلکہ احکام اویان سنا ہے۔
کی نسبت بھی لفظ نسخ کا مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے نہ حقیقی معنی میں۔ اسکی تشریح کے لئے ہکو نسخ کے معنوں سے بحث کرنی پڑے گی اور جو احکام کہ تبدیل ہو گئے ہیں انکی بھی حقیقت بیان کرنی ہوگی، لیکن قبل اسکے ہکو ان مفسروں کی رائے کا بیان کرنا مناسب ہے جنہوں نے آیت کے لفظ سے جو اس آیت میں ہے، قرآن کی آیتیں ملو نہیں لی ہیں۔

قال ابو مسلم۔ ان المراد من آیات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والانجيل والسبب في الصلوة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبداً لا يفتر
ہم سے متفق ہے۔ اسکا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوا، اور اسکا قول ہے کہ آیات منسوخہ سے مراد وہ شریعتیں ہیں جو کتب متقدمہ یعنی توریت اور انجیل میں تھیں، جیسے کہ سبت کا ماننا اور مشرق اور مغرب کی طرف نماز کا پڑھنا، اور اسی قسم کے حکموں کی مانند جو اللہ نے ہم سے دو کر دیے ہیں اور ہم بغیر اسکے عبادت کرتے ہیں یہود اور نصاریٰ کہتے تھے کہ بحسب رائے کے جو ہمارے دین کا تابع ہو اور کسی پر ایمان نہ لائے، پس اللہ نے اس آیت سے اسکو باطل کر دیا۔
ذلك بهذا الآية۔

اَوْنَسِيْهَا

بعض آدمیوں نے اس کا یہ جواب دیا۔ یہ کہ آیت کا لفظ جبکہ اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے قرآن ہی کی آیتیں مراد ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہی آیتیں مقرر ہیں۔

لیکن کوئی شخص اس کا جواب دے سکتا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانتے تاکہ آیت کا لفظ قرآن کی آیتوں سے مخصوص ہے، بلکہ وہ عام ہے اور ہر دلیل پر بولا جاتا ہے۔

ومن الناس من اجاب بان الآية اذا كانت في القرآن فاما في غيره فليس كذلك وهو المعهود عندنا۔

والقائل ان يقول لا نسلم ان لفظ الآية مختص بالقرآن بل هو عام في جميع الدلائل تفسیر صفحہ ۳۶۰ جلد ۱

امام فخر الدین رازی نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ قرآن مجید میں نسخ آیتیں ہونے پر اس آیت سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس لئے انہوں نے اور آیتوں سے استدلال کیا ہو چنانچہ تفسیر کبیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے کتاب محصول میں جو اصول فقہ میں ہے تمام بحثیں جو عدم نسخ پر دلالت

دلات کرتی ہیں بیان کر کے، ہم نے وقوع نسخ پر اسی آیت مانع پر استدلال کیا ہے۔ مگر اس آیت پر استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لئے کہ

ما کا لفظ اس جگہ بطور شرط اور جزا ہے۔ یہاں جیسے کہ تم کسی کو کہو کہ جو شخص تیرے پاس آئے تو اس کی تعظیم کرو، تو یہ کہنا کسی شخص کے آنے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ صرف اتنا نکلتا ہے کہ جب کوئی

آوے تو اس کی تعظیم کرنی واجب ہے۔ اس طرح یہ آیت بھی حصول نسخ پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی آیت منسوخ ہو تو اس کے بدلے دوسری آیت

جو اس سے اچھی ہو لانی واجب ہے۔ پس ٹھیک بات یہ ہے کہ نسخ کے ثبوت میں ہم اور آیتوں کو اختیار کریں، یعنی اس آیت کو، واذا بدلنا الیہ مکان الیہ، اور اس آیت کو، ما یحو الله ما

واعلم ان بعد ان قرئ: هذه الآية في کتاب المحصول فی اصول الفقہ

نفسکنا فی وقوع النسخ بقوله تعالى: الآية او نسیها فانما یحییها

او یبطلها الاستدلال به اضعاف لافقہرنا نقید بشرط والجزاء وکما

ان قولك من جاءك فاکرمه لا یدل علی حصول المجئی بل علی انه متوجہ الی

وجب الاکرام فكذا هذا الیہ لا یدل علی حصول النسخ بل علی انه متوجہ الی

الذی وجب الیہ فاما هو فمبطل بالآیة ان یقول فی الاشیاء ما یحو الله ما یتکون

ایہ کا ذیلہ قولہ یحو الله ما یتکون ویتکون ویتکون

لشأنه ویتکون، وعندنا ام الكتاب،

یا ہم! سکو بھلا دیتے ہیں

ہم امام فخر الدین رازی کا شکر کرتے ہیں کہ انھوں نے اس قدر توجہ سے اتفاق کیا کہ اس آیت سے قرآن میں آیت منسوخہ کا موجود ہونا ثابت نہیں ہوتا مگر خدا نے چاہا تو ہم بتا دیں گے کہ ان آیتوں سے بھی حسین پر امام رازی نے منسوخ ہونے کا استدلال کیا ہے حقیقتاً منسوخ ہونا آیتوں کا ثابت نہیں ہوتا۔

ناسخ و منسوخ کی بحث و حقیقت ایک لغو بحث ہو اس پر بحث کرنے کی ضرورت صرف اسوجہ ہی ہو گئی ہے کہ فقہائے اسلام نے نہایت غلط قیاس اور بیجا استدلال سے اور صرف اپنے دل کے پیدا کئے ہوئے خیالات سے قرآن کی آیتوں کا اس طرح پر منسوخ ہونا قرار دیا ہے، جو خدا کی شان اور قرآن کے ادب کے بالکل برخلاف ہے، اور ہم گزند مذہب اسلام کا وہ مسئلہ نہیں سمجھتے اور نہ اُن فقہاء کو استنباط کے لئے کوئی دلیل ہے۔ انہوں نے جو آیات منسوخہ کو تین قسم یعنی نسخ الحکم و ثبات التلاوت، اور نسخ التلاوت و ثبات الحکم، اور نسخ التلاوت و الحکم قرار دیا ہے، یہ محض جھوٹی تقسیم ہے، اور خود اُن کے دل کی بنائی ہوئی ہے اور مفسرین نے اچھوٹی اور بے سند روایتیں اپنی تفسیروں میں بھردی ہیں، اور اگر ناسخ اور منسوخ کی بحث صرف اتنی بات پر منحصر رہتی، کہ آیا شریع سابقہ میں کوئی ایسے احکام تھے جو اب شریعت اسلام میں نہیں رہے، یا ان کے بعض دوسرے احکام آئے اور شریع سابقہ کے احکام منسوخ ہو گئے یا نہیں۔ یا یہ کہ خود اسلام میں کوئی ایسے احکام تھے جو بعد کو قائم نہ رہے، یا ان کے بدلے اور احکام آئے، اور پہلے احکام منسوخ ہو گئے یا نہیں، تو یہ بحث البتہ دلچسپ اور ذہنی عقلموں کی سی بحث ہوتی، اور اس پر مباحثہ کر کے نہ کیچھ ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ جو لوگ احکام منسوخ ہونے کے قائل ہیں، اور جو ان کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں، جب اُن دونوں کا بحث ہو کر کیا پائے؟ اگر ناسخ و منسوخ کو بطور ایک علمی اصطلاح کے قرار دینے کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، پس ہم اس بات سے کہ قرآن کی آیتوں میں سے کوئی آیت منسوخ التلاوت و ثبات الحکم یا منسوخ الحکم و ثبات التلاوت ہے، اس بات کی بحث پر متوجہ ہوتے ہیں کہ آیا قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن پر ثبات التلاوت و منسوخ الحکم یا منسوخ التلاوت ہو سکے، موجود ہیں یا نہیں، نتیجہ اس بحث کا صرف یہ ہے کہ قرآن میں احکام منسوخ نہیں یا نہیں۔

نَاتٍ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

یا ایک آیت کا حکم دوسری آیت کے حکم کو منسوخ کرتا ہے یا نہیں اور نتیجہ اس بحث کا بحر نزاع لفظی اور کچھ تو کچھ منسوخ کے معنی لغت میں کسی شے کے دور کر دینے کے اور متغیر کر دینے کے اور باطل کر دینے کے ہیں خواہ اسکی جگہ کوئی دوسری چیز قائم ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور نقل و تحویل کے معنی بھی ہیں اور اس بحث سے کہ ان معنوں میں سے اصلی کو منسوخ نہیں اور مجازی کو منسوخ کچھ چند ان فائدہ نہیں ہے مگر جب اس لفظ کو کسی خاص علم میں استعمال کیا جائیگا مثلاً شرع میں تو اس کی تعریف میں کچھ ایسا الفاظ بڑھانے ہونگے جس سے وہ معنی اس علم کے مناسب ہو جاوین۔ پس شرع میں نسخ کے معنی یہ ہونگے کہ ایک شرعی حکم کا کسی دوسرے شرعی حکم سے زائل یا متغیر یا باطل ہونا پہلا حکم منسوخ کہلائیگا اور دوسرا حکم ناسخ۔

ناسخ کے معنی علماء نے یہ قرار دئے ہیں کہ ناسخ سے مراد ایک ایسے شرعی قاعدہ سے ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس سے پہلے جو حکم بقاعدہ شرعی ثابت ہو چکا تھا اس کے بعد نہیں رہا ایسی حالت میں کہ اگر یہ کچھ حکم نہ ہوتا تو وہ یہ حکم نہ ثابت اور قائم رہتا۔

ان النسخ فی اصطلاح العلماء
عظمت شرعی بدل علی ان المحکم الذی
کان ثابتاً بطریق شرعی لا یوجد بعد الذی
تراجعہ عنہ علی وجهہ لولہ کان ثابتاً
(تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۲۵۹)

اس تعریف میں جو قیدین کہ علمائے لسانی ہیں اس کے یہ فائدے بتاتے ہیں کہ قاعدہ شرعی کی جو قید لگائی ہے وہ اس لئے لگائی ہے کہ اس میں خدا و رسول کے قول و فعل شامل ہو جائیں اور اجماع اُمت علی احد القولین خارج ہو جاوے کیونکہ جو طریق شرعی کی تفسیر بیان بیان ہوئی ہو اس میں اجماع داخل نہیں ہوتا اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ شرعی حکم کی ناسخ ہو کیونکہ حکم عقلی کا ثبوت شرعی قاعدہ پر نہیں ہوتا اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ معجزہ شرعی حکم کا ناسخ ہو کیونکہ وہ معجزہ شرعی طریق سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ حکم کسی مدت یا شرط یا استثنائے مقید ہو کیونکہ ایسی حالت کی جو شرط لگائی ہے اس سے یہ حسبِ حاج ہو جاتی ہیں اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اگر خدا نے ہر کوئی ایک کام کرنا ایک دفعہ حکم دیا اور پھر اس کام کی مانند دوسرا کام کرنا منع کیا تو یہ حکم اس کا ناسخ ہو گا کیونکہ اگر یہ منع نہ ہوتا تب بھی وہ حکم ثابت نہ تھا۔

تو اس سے بہت بلا اسی کی مانند دلاتے ہیں

یہ تعریف ناسخ کی جو گویا ناسخ و منسوخ دونوں کی تعریف ہے ظاہر ہے کہ منصوص نہیں ہے یعنی ظاہر ہے کہ یہ تعریف ناسخ و منسوخ کی نہ خدا نے بتائی ہے نہ رسول نے بتائی ہے بلکہ علماء نے خود اپنے قیاس اور خیال اور استنباط سے قائم کی ہے اور کسی مسلمان پر واجب نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس تعریف کو تسلیم کرے ہمارے نزدیک جس وقت نسخ کو شرع سے متعلق کیا جائیگا تو اس وقت حیثیت کو اس کا جزو قرار دینا واجب اور لازم ہوگا کیونکہ جب قدر احکام شرعی ہیں وہ سب کسی نہ کسی حیثیت پر مبنی ہیں پس اگر باوجود بقا اس حیثیت کے جس پر وہ حکم صادر ہوا تھا، دوسرا حکم برخلاف پہلے حکم کے صادر کیا جائے تو کہا جائیگا کہ دوسرا حکم ناسخ ہے اور پہلا حکم منسوخ، اور اگر وہ حیثیت جسکی بنا پر پہلا حکم صادر ہوا تھا موجود نہ رہے، تو دوسرا حکم پہلے حکم کا حقیقۃً ناسخ نہیں ہے، گو مجازاً الیک کا دوسرا حکم ناسخ کہیں۔

ذات باری کے منزہ اور اُس کے تقدس اور اُس کے علم و دانش میں نقصان اسی وقت لازم آتا ہے جبکہ ایک حیثیت کے لحاظ سے کوئی حکم دیا ہو، اور پھر باوجود موجود ہونے اسی حالت و حیثیت کے دوسرا حکم اُس کے مخالف دیا ہو، لیکن اگر حالات اور حیثیت مختلف ہو گئی ہو، تو دوسرا حکم دنیا کے تقدس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ دنیا اُس کے تقدس اور علم و دانش کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس ہم قبول کرتے ہیں کہ ایسے احکام بھی موجود ہیں جو شرائع سابق میں مامور بہ تھے، اور شرائع مابعد میں مامور بہ نہیں رہے، یا بالفرض ہم تسلیم کریں کہ خود مذہب اسلام ہی میں اول کوئی حکم مامور بہ تھا، اور پھر بعد کو مامور بہ نہیں رہا، اور یہی ثابت ہو کہ حیثیت اور حالت ممتنع نہیں رہی تھی، تو ہم ایک کو دوسرے کا ناسخ نہیں قرار دینے کے، اور ہم کیا کوئی ذی عقل ہی ہندو مسلمان یہودی عیسائی دہریہ انہیں سے کسی کو ناسخ و منسوخ نہیں کہنے کا یہ دوسری بات ہے کہ ہم جیسا کہ پہلے بطور ایک اصطلاح کے انکو ناسخ و منسوخ کہتے لیکن ہم نے تمام قارئین کو کوئی ایسا حکم نہیں پایا اور اسلئے کہتے ہیں کہ قارئین ناسخ و منسوخ نہیں ہے علماء اور فقہانے جن آیتوں کو ایک دوسرے کے مخالف خیال کیا ہے اور ایک کو ناسخ اور ایک کو منسوخ ٹھہرایا ہے تو ہم ہر موقع پر ثابت کر چکے کہ وہ باہم مخالف نہیں ہیں اور تفاوت حیثیت بھی ظاہر کر دینگے جسکے بغیر لفظ کے ناسخ و منسوخ کا قرار دینا محالات سے ہے

ناسخ اور منسوخ کے باب میں لوگوں نے بہت سی بحثیں کی ہیں، اور ابو مسلم نے جو ناسخ و منسوخ ہونے کا قائل نہیں ہے، متعنی و دلیل اُس کے امتناع پر پیش کی ہیں، اور اُس کے مخالفین نے جو جہنم و غیرین

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ السَّمِيعُ ۝
 وَالْأَرْضُ وَمَا عَلَيْهَا مِلٌّ عَلَىٰ رَبِّكَ وَتَلَوَّانِ ۝ أَمْ تُرِيدُونَ أَن
 تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلُوا سُورَةَ الْقُرْآنِ قَبْلَ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 لَوْ يَرَوْنَ نَصْرَ اللَّهِ إِيمَانَهُمْ كَقَلَاحٍ مِّنَ السَّمَاءِ يَأْمِنُ عَنِ
 أَنْفُسِهِمْ ۚ فَمِنْ بَعْدِ فَاتَّبِعْ لَّهُمُ الْحَقُّ وَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
 بِأَمْرِهِ إِزَالُ اللَّهِ عَمَّا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا
 تُقَدِّمُوا وَلَا تُخْفُوا مِّنْ خَيْرِكُمْ فَعِنْدَ اللَّهِ أَزِيدٌ ۝ تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً ۝

ہیں اسکی تردید کی ہے اور اثبات نسخ پر دلیل پیش کی ہیں ہماری سمجھ میں وہ سب قشری بحثیں
 ہیں، مغفرت تک کوئی نہیں پہنچتیں اور جو اصل بات اتحاد حیثیت کی ناسخ و منسوخ
 میں تھی، اس پر کیا خیال نہیں کیا ہے، اور اسلئے ہم ان بحثوں کا اپنی تفسیر میں ذکر کرنا
 محض بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ امام رازی صاحب نے جن دو آیتوں سے اپنی دلالت میں
 قرآن مجید میں نسخ کا ہونا قرار دیا ہے، اگرچہ اسلئے بھی نسخ کا ہونا ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ ہم نے دو
 آیتوں کی تفسیر میں لکھیں گے، لیکن ہم اسے نہایت ادب سے پوچھتے ہیں، کہ آپ نے
 اتحاد حیثیت کی شرط کو بھی ملحوظ فرمایا ہے یا نہیں۔ غالباً وہ فراموش کیے کہ نہیں، تو ہم
 اسلئے عرض کرینگے کہ حضرت ناسخ و منسوخ پر ایک ثبوت بھی نہیں۔

کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ چیز پر قادر ہے ۱۰۰ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہی کیسے ہے

۱۰۱ بادشاہی ہے اور تم تھارے لئے خدا کے سوا کوئی دوست ہو اور نہ مددگار

کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے مومنوں سے سوال کیا گیا

تھا اور جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل لے تو بیشک وہ گمراہ ہوسید ہی راہ سے ۱۰۲

اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری ایمان لے آنیکے بعد پھیر کر کافر بنا دیں اپنی جی

سے آپ (تمہیں) حسد کر کے بعد اسکے کہ نہ حق بات ظاہر ہو گئی ہو معاف کرو اور درگزر کرو

یہاں تک کہ خدا اپنا حکم بھیجے بیشک اللہ سب چیز پر قادر ہے ۱۰۳ پڑھتے رہو نماز اور

دیتے رہو زکوٰۃ اور جو کچھ تم اپنے لئے نیکوں میں سے آگے بھیجو گے تو

اُسکو اللہ کے پاس پاؤ گے بیشک جو تم کرتے ہو اللہ اُسکو دیتا ہے ۱۰۴

ایک اور بات قابل لکھنے کے ہے کہ حدیث یعنی قول و فعل آنحضرت صلعم کا حکم قرآنی کا نسخہ نہیں

اسمیں علماء کے مختلف قول ہیں مگر جبکہ ہم قرآن سے قرآن کا حقیقاً نسخہ ہونا نہیں تسلیم کرتے

تو حدیث سے اُسکا حقیقاً نسخہ ہونا کیونکر تسلیم کر سکتے ہیں خواہ وہ حدیث خبر احاد کا درجہ رکھتی ہو

یا حدیث مشہور کا یا لوگوں نے معنایاً لفظاً اُسکو متواتر کے درجہ تک سمجھا ہوا باقی رہا یہ کہ بعض لوگوں نے مجازاً نسخہ و نسخہ ہونیکا اطلاق کیا ہے اسطرح بھی ہم حدیث کو نسخہ قرآن سمجھتے ہیں یا نہیں

تو ہم اسطرح بھی نہیں سمجھتے بلکہ اُسکو حدیث کی نامعتبری کی وجہ قرار دیتے ہیں ہاں احادیث صحیحہ کو خدا دارائے صحیح ہونا ثابت ہو گیا ہو مفسر قرآن سمجھتے ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ الْأُمَمُ
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠٥﴾ بَلْ مَن سَأَلَ وَجْهَ اللَّهِ
 وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠٦﴾
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرُ إِلَّا يَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ
 عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُنَّ يَتَذَكَّرُ إِلَّا يَكْفُرُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا مِن يَهُودٍ
 يَكْفُرُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٠٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّن مَّنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ
 مَأْوَاهُمْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْأَنْعَامِ لِقَابِهِمْ فِيهَا ذُكِّرَتْ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٩﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
 فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ
 وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانُونَ ﴿١١١﴾
 يَدِيرُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا اقْضِيَ أَمْرٌ أَفَّا فَيَقُولُ لَئِنْ
 كُنَّا فَيَكُونُ ﴿١١٢﴾

اور انہوں نے کھا کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہیں جانیگا جو یہودیوں اور عیسائیوں کے
یہ انکی تمنا ہو اور یہ غیر تو اسے کہہ دی کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو (۱۰۵) یہ نہیں ہو جو انہوں نے
کھا، ہاں جس کسی نے تابعداری کی پنا منہ خدا کے سامنے کیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اسکا
ثواب اُسکے پروردگار کے پاس ہے اور نہ کچھ خوف ہو ورنہ وہ ٹگین ہونگو (۱۰۶) اور یہودیوں نے
کھا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں اور عیسائیوں نے کھا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں حالانکہ
وہ (دونوں) کتاب (یعنی توریت پرستے ہیں) اسطرح اُنکے قول کے مانند اُن لوگوں نے کھا
جو نہیں جانتے (یعنی مشرکین نے جو توریت کو نہیں جانتے یہ کہ یہودی اور عیسائی دونوں
کسی چیز پر نہیں ہیں پس اللہ انہیں قیامت کے دن اُس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں کہ
وہ اختلاف کرتے ہیں (۱۰۷) کون اُس سے زیادہ ظالم ہے جس نے روک دیا اللہ کی مسجدوں
کو اس بات سے کہ انہیں اللہ کے نام کی یاد کی جائے اور اُنکے خراب کرنے کی کوشش کی یہی لوگ
ہیں جنکے لئے نہیں ہے کہ انہیں جاویں مگر ڈرتے ہوئے، اُنکے لئے دنیا میں خرابی ہو اور اُنکے
لئے آخرت میں طرہ عذاب (۱۰۸) اور خدا کیلئے ہے مشرق اور مغرب پس جہ ہر نہ کہ وہ چھوڑ دے ہر خدا
کا منہ (یعنی اُسکی ذات) ہے بیشک اللہ سب طرف بھیلنے والا ہے بانی والا (۱۰۹) اور انہوں نے کھا کہ اللہ
بنایا ہو بیابان کہ وہ بلکہ اسی کیلئے ہے جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہو جسکے لئے فرمانہ دار ہیں (۱۱۰) پھر انہوں نے
ہو آسمانوں اور زمین کا (۱۱۱) جب کہ کرنا چاہتا ہو کوئی کام تو صرف اُسکو کہتا ہو کہ ہو وہ ہو جاتا ہو (۱۱۲)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلُ آيَةٍ كَذَلِكَ
 قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۲﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا
 تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۳﴾ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى
 حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَادِيَ وَلَنْ تَبِيعَتْ
 أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالِكٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا
 لَنْصِيرٍ ﴿۱۱۴﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَتَّى تَخُوضُوا فِيهِ
 أَوْ تُصَوِّرُوا فِيهِ مِنْ يَكْفُرُ بِهَا فَأَمْلَأْنَاهُمُ الْخُسْرَ ﴿۱۱۵﴾ يَسِيْرُ الْإِسْرَءِيلَ
 اذْكُرُوا النِّعْمَتِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ عَلَى الْعَمَلِينَ ﴿۱۱۶﴾
 وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ
 وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۱۷﴾ وَإِذْ بَايَعْتُمْ إِبْرَاهِيمَ
 رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

(۱۱۸) (واذا ابلی)۔ اب خدا تعالیٰ ان بزرگوں کا ذکر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم کو دی تھیں اور ان تمام بزرگوں
 میں سے جو حضرت ابراہیم کو دی گئی تھیں سب بڑی بزرگی وہ ہے جبکہ انہوں نے کہا "ان وجہت دجی للذی
 فطر السموات والارض حنیفاً وما انا من المشرکین" اسی نعمت کا فضل تو کر گیا ہر کلمات کے نقطہ سے ہی سب

اور ان لوگوں نے کھا جو ہمیں جانتے کیوں نہیں خدا ہے کلام کرنا کیا کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی نشانی آتی
اسی طرح انکو قول کی مانند ان لوگوں نے کھا جو ان سے پہلے تھے ایک سے ہو گئے ان کے دل بیشک
ہم نے بیان کیں نشانیاں ان لوگوں کیلئے جو یقین کرتے ہیں ﴿۱۱۲﴾ بیشک ہم نے تجھ کو بھیجا
ہے سچ بات سے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور تجھ سے باز پرس نہ ہوگی دوزخ
میں پڑنے والوں کی ﴿۱۱۳﴾ اور ہرگز تجھ سے یہود راضی نہ ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ
تو ان کے مذہب کی پیروی کرے کہ بیشک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے اور اگر تو ان کی
خواہشوں کی پیروی کرے اس چیز کے بعد جو آگئی ہے تیرے پاس علم کی نہیں تیرے لئے اللہ کی
برحمت کی کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ﴿۱۱۴﴾ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب (یعنی تورات) دی
ہے اسکو پڑھتے ہیں جیسا پڑھتے کا حق ہے وہی لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں اور جو اسکے
منکر ہیں وہی لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں ﴿۱۱۵﴾ اسی بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو
جو میں نے ان کو دی ہیں اور میں نے ان کو تمام عالموں پر بزرگی دی ہے ﴿۱۱۶﴾ اور ڈرو اس دن سے جب کہ
کوئی کچھ بھی کسی کو کام نہ آویگا اور نہ کچھ اسکے بدلے میں قبول کیا جاوے گا اور نہ اسکے لئے کوئی سفار
فائدہ دیگی اور نہ ان کی مدد کیا وگی ﴿۱۱۷﴾ اور جب بتلا کیا ابراہیم کو اسکے پروردگار نے چند باتیں پھر سنو انکو پورا کیا

صنع باری تعالیٰ مراد ہیں حضرت ابراہیم شماروں اور چاند اور سورج کو دیکھ کر عجائب صنع باری تعالیٰ میں متحیر
ہو گئے تھے اور انہی پر خدا ہونیکا گمان کیا تھا لیکن انھوں نے اسکو غلط سمجھا اور پورے طور پر خدا پر
یقین کیا۔ اسی کی نسبت خدا نے فرمایا، "فاتمہن"

قَالَ اِجْعَلْكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا اِنِّىْ اَعْمَدُ
 الظَّالِمِيْنَ ۝۱۱۸ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ اِمَامًا وَاَتَّخِذُوا مِنْ
 مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّی وَاَعْمَدًا اِلَى الْاِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْطَرَا
 بَنِيَّ لِيَّطَّافِيْزُوا الْعَاكِفِيْنَ وَالرَّكْعَةُ الشُّعْرُ ۝۱۱۹ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ
 رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بِلَدًا اٰمِنًا وَاَسِرُّوْا اَهْلَهُ مِنَ التَّمَرَّتِ مِنْ اَمْرِهُمْ
 بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاَمْتِعْهُ قَلِيْلًا ثُمَّ اِخْرِجْهُ اِلَى
 عَذَابِ النَّارِ وَيُسَّرُّ الْمَصِيْرُ ۝۱۲۰ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ
 مِنَ الْبَيْتِ

کلمات کے لفظ سے ہم نے عجائب صنع الہی وادلی ہو۔ یہ لفظ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے جہاں خدا فرمایا،
 "ما نفدت کلمات اللہ" صاحب تفسیر کبیر نے اس مقام پر یہی عجائب صنع الہی وادلی ہو اور یہ بہت
 درست ہو۔ لفظ کلمہ اور کلمات کا استعمال ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جنکو خدا نے پیدا کیا ہے۔
 ۱۱۹ (واذ جعلنا البیت)۔ بعد اسکے کہ کعبہ بن گیا تمام لوگوں میں اسکی تعظیم اور اسکی زیارت کو اتنا
 شائع ہو گیا تھا، اور ایک بہت بڑی تجارت گاہ بن گیا تھا، اور تمام قوموں نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ
 حج کے ایام میں قتل اور غارت اور خونریزی بند رہے گی، اور تمام لوگ جو مکہ میں آئے ہیں امن میں رہیں گے۔ انسی
 و دونوں باتوں کا خدا نے اس مقام پر ذکر کیا ہے۔

(واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی) یعنی اختیار کر دو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ یہ ایک جامعہ تشریفہ تھا
 ہو گیا ہو اور اسکے مخاطب وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلعم پر ایمان لے آئے تھے یعنی مسلمان کعبہ کو نماز کی جگہ

خدا نے کہا کہ بیشک میں تجھ کو لوگوں کیلئے پیشوا کرنا والا ہوں (ابراہیم نے) کہا اور میری اولاد میں سے (خدا نے) کہا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا (۱۱۸) اور جب ہم نے کعبہ کو تعمیر کیا تو میں نے مروج اور امن کی جگہ بنایا، تو اختیار کرو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ اور بخیر ابراہیم اور اسمعیل سے عہد لیا کہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنا والوں اور اعتکاف کرنا والوں اور رکوع سجود کرنا والوں کیلئے (۱۱۹) اور جب ابراہیم نے کھانا اسی پروردگار اس جگہ کو ایک شہر پر امن کر دے اور رزق دے اسکے رہنے والوں کو پہلون کا انہیں سے جو کوئی ایمان لاوے الہ پر اور اخیر دن پر (خدا نے) کہا اور (یہ بھی) کہو کہ اُسکو بھی جو کافر ہو، پھر اُسکو توڑا سا فائدہ منکر کر دو گنا، پھر اُسکو چھو کر دو گنا آگ کے عذاب میں اور جبری جگہ میں جانیو (۱۲۰) اور جب ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اٹھاتا تھا

یعنی مسجد اختیار کریں۔ مقام ابراہیم کی نسبت مفسروں نے نہایت بحث کی ہے، اور ایسے اقوال نقل کئے ہیں جن کا کافی ثبوت نہیں ہے مگر سیاق کلام سے جیسے کہ مجاہد کا بھی قول ہے پایا جاتا ہے، کہ مقام ابراہیم سے کوئی جگہ ان مقام ابراہیم کلمہ دھوقول

مجاہد (تفسیر کبریٰ صفحہ ۵۰۱)

اس جگہ کے بعد پھر حضرت ابراہیم کے زمانہ کا ذکر ہے اور ابراہیم اور اسمعیل کو اس گھر کے انبیا والوں اور خیر خواہوں اور نماز پڑھنے والوں کیلئے مستحضر رکھنے کا حکم دیا ہے۔

طائفین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کعبہ کی زیارت اور حج کو آویں، اور عاکفین سے وہ لوگ مراد ہیں جو وہاں رہتے ہوں، یا اگر سکونت اختیار کریں، اور رکم المسجود سے وہ لوگ مراد ہیں جو وہاں نماز پڑھیں۔

(۱۲۱) (واذیرقم۔ کعبہ در حقیقت نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد ہے، جس کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ خود خدا نے اُسکو مسجد کہا، جو چہان فرمایا ہے، ان المشرقین بنحس فلا یقرؤا المسجد الحرام، اور

وَاسْمِعِلْ

اور جان فرمایا ہے، "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله بارئین اور انکی تمام اولاد ایسے مقام کو بیت اللہ دکھا کرتی تھی اور اسلئے کعبہ کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں۔ انسان کی ایک جبلی عادت ہے کہ ایک ایسے وجود کے لئے جو نہ کمائی دیتا ہے نہ چھوڑتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے اور بجز اسکے کہ ہے اور کوئی خیال اسکی نسبت قائم نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی محسوس نشان قائم کر لیتا ہے اور اس محسوس نشان کے ذریعہ سے اپنا عجز اور نیاز اس غیر محسوس اور بچوں اور بے چگون ذات کے سامنے ادا کرتا ہے۔ قدیم زمانہ کے لوگوں کو بالطبع ایسے نشان کے قائم کرنے کی زیادہ تر رغبت ہوتی تھی اور یہی بات ہے جس کے سبب سے ہم قدیم سے قدیم قوموں کا اور وحشی سے وحشی لوگوں کا جب حال تحقیق کرتے ہیں تو ان میں بت پرستی کے یعنی ایک شے محسوس کے پوجنے کے آثار پائے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال حضرت ابراہیم کے زمانہ تک معدوم نہیں ہوا تھا، اور اسی سبب سے حضرت ابراہیم ہی خدا کی عبادت کے لئے ایک بن گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اسی سبب سے حضرت موسیٰ کے وقت تک قائم تھی۔ اس فعل میں جو انبیائے کیا، اور اس فعل میں جو بت پرست کرتے تھے فرق یہ ہے کہ بت پرست غیر خدا کے نام محسوس شے قائم کر کے پرستش کرتے تھے، اور اس لئے وہ خدا کی پرستش نہ تھی، بلکہ اس غیر خدا کی پرستش تھی جسکے نام سے وہ محسوس شے قائم تھی۔ انبیائے جو محسوس شے قائم کی وہ خدا ہی کے نام پر قائم کی، اور خدا ہی کی پرستش کی نہ کسی غیر خدا کی مگر مبارک ہو اسکو یعنی محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو جس نے ان تمام نشانوں کو مٹا دیا، اور اس بے نشان کی عبادت کو بغیر کسی نشان کے قائم کیا، اور بجز براہ اور پیارا اور گھراور مسجد سب میں کسی خدا کی عبادت ہونا سکھا دیا، کوئی سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص نہیں کی، یہ سمجھنا کہ کعبہ کی سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص ہے غلطی ہے، اور بانی اسلام کی ہدایت کے خلاف وہ سمت عبادت کے لئے مخصوص نہیں ہو سکتی، ایک تمیز اور تفرقہ کے لئے مخصوص ہو جسکو ہم آگے بیان کریں گے۔ کتاب پیدائش باب ۱۲ اور ۱۳ میں لکھا ہے کہ "تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دیکر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اسنے وہاں خداوند کے لئے جو اسپر ظاہر ہو ایک بیج بنایا،"

اور اسمعیل (اُسکے ساتھ تھا تو ان دونوں نے لکھا)

اور اسی باب کی آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وہاں سے ابراہیم نے کوچ کیا اور اُسکے جاکر پہر ایک نبیج بنایا اور خدا کے نام سے یعنی خدا کے گھر کے نام سے اُسکو موسوم کیا۔

اسی کتاب کے تیسرے باب کی آیتوں میں آیت میں ہے کہ ”بلوطستان مسمیٰ میں ابراہیم جارا اور وہاں خداوند کے لئے ایک نبیج بنایا“

ان تینوں آیتوں سے ثابت ہے کہ خدا کے لئے نبیج تعمیر کرنا اور خدا کے نام سے اُسکو پکارنا اور وہاں خدا کے نام پر قربانی کرنا حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا۔

بہر طریقہ انکی اولاد میں بھی جاری تھا، چنانچہ کتاب پیدائش باب ۲۶ ورس ۲۵ میں لکھا ہے کہ ”بیر شمعین اسحاق سپر ابراہیم کو خدا دکھلائی دیا اور اُسے وہاں نبیج بنایا اور خدا کے نام سے اُسکو موسوم کیا“۔

اب ہلکویہ بتاتا رہا کہ یہ نبیج کس طرح بنایا جاتا تھا، اُسکی تفصیل یہی تورات مقدس میں موجود ہے۔ کتاب خروج باب ۲۰ ورس ۲۵ میں لکھا ہے کہ ”اگر تو میرے لئے پتھر کا نبیج بنادے تو تراشے ہوئے پتھر کا ست بنایو کیونکہ اگر تو اسے اوزار کا ویکھا تو اُسے ناپاک کر دیا“۔

اور اسی کتاب کے باب ۲۴ ورس ۴ میں لکھا ہے کہ ”اور موسیٰ نے خداوند کی ساری باتیں لکھیں اور صبح کو سویرے اٹھا اور چھاڑ کے تلے ایک نبیج بنایا اور اسے ایل کی بارہ سیطوں کے عدد کے موافق بارہ ستون بنائے گئے“۔

اور کتاب پیدائش باب ۲۸ ورس ۱۸ اور ۲۲ میں لکھا ہے کہ ”یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اُس پتھر کو جسے اُس نے اپنا لکھیا تھا ایسے ستون کی مانند کھڑا کیا اور اُسکے سر پر تیل ڈالا اور اُسے بیت ایل (یعنی بیت اللہ) کا گھر رکھا اور کھانا یہ پتھر وہیں نے ستون کی مانند کھڑا کیا خدا کا گھر یعنی بیت اللہ ہو گا“۔

جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے کہنے سے اپنی دوسری بیوی ہاجرہ کو مع حضرت اسمعیل اپنے بیٹے کے جو ہاجرہ بیوی کے پیٹ سے تھے نکال دیا، اور وہ اس کو بہتان مکہ میں آکر ڈھیر سے

وَالْمَعِيلُ

اور جان فرمایا ہے، "لقد صدق الله رسوله المرء با الحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله
ابراہیم اور انکی تمام اولاد ایسے مقام کو بیت اللہ کھاکرتی تھی اور اسلئے کعبہ کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں۔
انسان کی ایک جبلی عادت ہے کہ ایک ایسے وجود کے لئے جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے اور
سمجھ میں آتا ہے اور خبر اس کے کہ ہے اور کوئی خیال اسکی نسبت قائم نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی محسوس
نشان قائم کر لیتا ہے اور اُس محسوس نشان کے ذریعہ سے اپنا عجز اور نیاز اُس غیر محسوس اور بچوں
اور بڑے چگون ذات کے سامنے دکھاتا ہے۔ قدیم زمانہ کے لوگوں کو بالطبع ایسے نشان کے قائم کرنے
کی زیادہ تر رغبت ہوتی تھی اور یہی بات ہے جس کے سبب سے ہم قدیم سے قدیم قوموں کا اور حشری
سے وحشی لوگوں کا جب حال تحقیق کرتے ہیں تو ان میں بت پرستی کے یعنی ایک شے محسوس کے
پوجنے کے آثار پائے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال حضرت ابراہیم کے زمانہ تک معدوم
نہیں ہوا تھا، اور اسی سبب سے حضرت ابراہیم بھی خدا کی عبادت کے لئے ایک بن گذرے تھے اور یہ
تھے اور یہ رسم حضرت موسیٰ کے وقت تک قائم تھی۔ اس فعل میں جو انبیاء نے کیا، اور اُس فعل میں جو
بت پرست کرتے تھے فرق یہ ہے کہ بت پرست غیر خدا کے نام محسوس شے قائم کر کے پرستش کرتے
تھے، اور اس لئے وہ خدا کی پرستش نہ تھی، بلکہ اُس غیر خدا کی پرستش تھی جس کے نام سے وہ محسوس شے قائم
تھی۔ انبیاء نے جو محسوس شے قائم کی وہ خدا ہی کے نام پر قائم کی اور خدا ہی کی پرستش کی نہ کسی
غیر خدا کی، مگر مبارکی ہو اسکو، یعنی محمد رسول اللہ صلعم کو جس نے ان تمام نشاۃوں کو مٹا دیا، اور
اُس بے نشان کی عبادت کو بغیر کسی نشان کے قائم کیا، اور بچہ بڑا اور بڑا اور گھرا اور مسجد سب میں کیا
خدا کی عبادت ہونا سکھا دیا، کوئی سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص نہیں کی، یہ سمجھنا کہ کعبہ کی
سمت خدا کی عبادت کے لئے مخصوص ہے، غلطی ہے، اور بانی اسلام کی ہدایت کے خلاف
وہ سمت عبادت کے لئے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایک تمیز اور تفرقہ کے لئے مخصوص ہے، جسکو ہم کے بیان کریں گے۔
کتاب پیدائش باب ۱۲ اور ۱۳ میں لکھا ہے کہ، "تب خداوند نے ابراہیم کو دکھلانی دیکر کہا کہ
یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اُسے وہاں خداوند کے لئے جو اُس پر ظاہر ہوا ایک بیج بنایا،"

اور اسماعیل (اُسکے ساتھ تھا توازن دونوں فرما)

اور اسی باب کی آیتوں میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے ابراہیم نے کوچ کیا اور آگے جا کر پہر ایک بیج بنایا اور خدا کے نام سے یعنی خدا کے گھر کے نام سے اُسکو موسوم کیا۔

اسی کتاب کے تیسرے باب کی اٹھارہویں آیت میں ہے کہ، "بلوستانِ مصری میں ابراہیم جا رہا اور وہاں خداوند کے لئے ایک بیج بنایا"

ان تینوں آیتوں سے ثابت ہے کہ خدا کے لئے بیج تعمیر کرنا اور خدا کے نام سے اُسکو پکارنا اور وہاں خدا کے نام پر قربانی کرنا حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا۔

یہ طریقہ انکی اولاد میں بھی جاری تھا، چنانچہ کتابِ پیدائش باب ۲۶ ورس ۲۵ میں لکھا ہے کہ "بیر شمعین اسحاق سپر ابراہیم کو خدا دکھلائی دیا اور اُسے وہاں بیج بنایا اور خدا کے نام سے اُسکو موسوم کیا،"۔

اب ہلکویہ بتانا رہا کہ یہ بیج کس طرح بنایا جاتا تھا، اُسکی تفصیل بھی توراتِ مقدس میں موجود ہے۔ کتابِ خروج باب ۲۰ ورس ۲۵ میں لکھا ہے کہ، "اگر تو میرے لئے پتھر کا بیج بنادے تو تراشے ہوئے پتھر کا مت بنائیو کیونکہ اگر تو اُسے اوزار لگا دیکتا تو اُسے ناپاک کر دیتا۔"

اور اسی کتاب کے باب ۲۶ ورس ۴ میں لکھا ہے کہ، "اور وہوہی نے خداوند کی ساری باتیں لکھیں اور صبح کو سویرے اٹھا اور پھاڑ کے تلے ایک بیج بنایا اور اسرائیل کی بارہ مہبطوں کے عدد کے موافق بارہ ستون بنائے گئے۔"

اور کتابِ پیدائش باب ۲۸ ورس ۱۸ اور ۱۹ میں لکھا ہے کہ، "یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اُس پتھر کو جسے اُس نے اپنا لکھیا تھا ایسے ستون کی مانند کھڑا کیا اور اُسکے سر پر تیل ڈالا، اور اُسکا نام بیت ایل (یعنی بیت اللہ خدا کا گھر) رکھا اور کھانکھانہ یہ پتھر جو میں نے ستون کی مانند کھڑا کیا خدا کا گھر یعنی بیت اللہ ہو گا۔"

جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے کھنے سے اپنی دوسری بیوی ہاجرہ کو منع حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کے جو ہاجرہ بیوی کے پیٹ سے تھے نکال دیا، اور وہ اس کو مہتان مکہ میں آکر ٹھہرے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۱﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
 مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَلِّمْنَا سَبَاطَنَا
 وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ
 فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۳﴾

تو حضرت ابراہیم نے انہی عبادت کے لئے اسی طرح جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے ایک چھڑکھڑاکر کے بیچ بنایا ہوگا،
 جو اب ہم مسلمانوں میں حجِ اسود اور یحییٰ الرحمن کے نام سے مشہور ہے پس حجِ اسود کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے
 کیونکہ وہ ایک جزو کعبہ کا ہو گیا تھا مگر وہ ایک ایسی شے ہے جو اب تک موجود ہے جہاں اس طرح بیچ بنایا
 جاتا تھا وہاں کوئی عمارت بنا دینے کا بھی دستور تھا، حسبِ اشارہ توریت کی ان آیتوں سے بھی پایا جاتا
 ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں پس بعد اس بیچ بنانے کے حضرت ابراہیم نے وہاں کعبہ بنایا جو
 اب بیت المقدس کا نام ہے اور اسی کے ایک کونے میں وہ چھڑکھڑکایا۔ اس آیت میں اسی تعمیر کا ذکر ہے۔
 اگرچہ دایوڈوس یونانی مورخ کی تاریخ میں کعبہ کا ذکر ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اُسکے اعلیٰ درجہ
 کے تقدس کی تمام عرب تعظیم کرتے تھے مگر بعض نا سمجھ آدمی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ توریت میں کیس
 اس مقام پر حضرت ابراہیم کے بیچ بنانے یا کعبہ کی تعمیر کرنے کا ذکر نہیں ہے، مگر ان کا یہ اعتراض محض لغو
 اور بے بنیاد ہے توریت میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو مذکور نہیں حالانکہ ان کا تاریخی ثبوت موجود
 ہے۔ اور توریت میں ذکر نہ ہونے سے اُس کا عدم وقوع لازم نہیں آتا۔ اصل یہ ہے کہ توریت اور جو کتابیں
 کہ اُس سے متعلق ہیں وہ خاص بنی اسرائیل کے حالات میں لکھی گئی ہیں اس لئے انہیں بنی اسمعیل کا وہاں تک تو
 ذکر ہے جہاں تک کہ بنی اسمعیل اور بنی اسرائیل کے مشترک حالات سے ہیں، اور جہاں بنی اسمعیل کے حالات
 علیحدہ ہو گئے ہیں وہاں سے بنی اسمعیل کا ذکر ان کتابوں میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کہیں کہیں کسی سبب اور

مقامات مشہورہ مکہ معظمہ

مقامات میقات - ذوالحلیفہ - مدینہ منورہ کے رستہ پر -

ذات عرق - عراق کے رستہ پر -

حجفہ - شام کے رستہ پر -

قرن - نجد کے رستہ پر -

یللم - یمن کے رستہ پر -

حجر اسود - کعبہ کے شرقی و شمالی کونے میں یہ پتھر لگا ہوا ہے -

مقام ابراہیم - عام لوگوں کے نزدیک وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر

کعبہ کی دیوار چینی تھی - اور جو پتھر خانہ کعبہ کے شمال میں لگا ہوا ہے

اور اس پر ایک قبہ بنا ہوا ہے اور وہاں شافعی امام کھڑا ہوتا ہے -

اسی کو وہ پتھر بتاتے ہیں -

صفا - کعبہ سے جنوب و شرق میں ایک بھاڑی ہے اور اب اُس پر آبادی ہو گئی ہے

مروہ - کعبہ سے شرق و شمال میں ایک چھوٹی بھاڑی ہے اب وہاں بھی آبادی ہے

منیٰ - کعبہ سے گوشہ شرق و شمال میں چار کوس کے فاصلہ پر ہے -

عرفات - کعبہ سے جانب شرق آٹھ کوس کے فاصلہ پر ایک میدان ہے -

مزدلفہ - کعبہ سے جانب شمال و شرق ایک میدان اور پہاڑ ہے -

زمرم - مشہور کنواں حرم کے اندر ہے -

میزاب رحمت - کعبہ کی چپٹ کا پرنا ہے -

نقشه كعبته لمعني مسجد الحرام

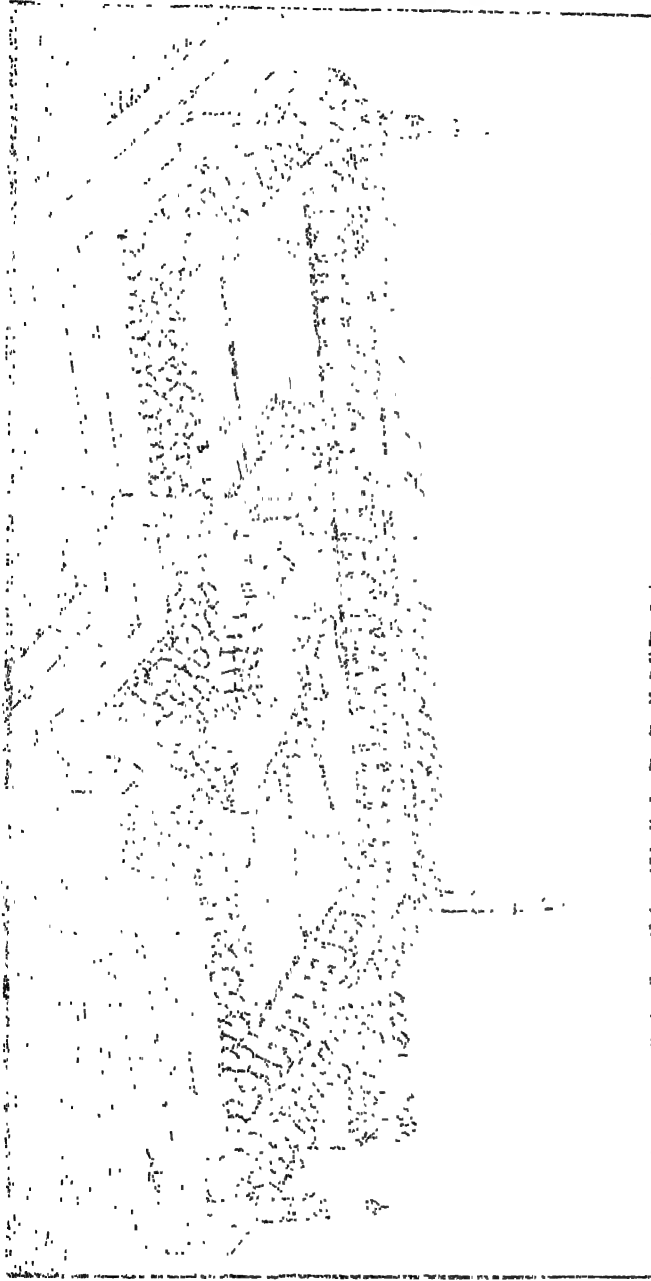

اسی ہماری پروردگار اسکو ہم سے قبول کریشیک نوستے والا جانی والا ہی (۱۲۱) اسی ہماری پروردگار
 اوہم دونو نکو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد کو اپنی فرمانبردار بنا اور دکھا ہکو ہماری
 (عبادت کی طریقے اور ہکو معاف کریشیک تو ہی بڑا معاف کرنے والا ہی مہربان (۱۲۲)
 ہمارے پروردگار تمہیں انھنی میں سے ایک رسول مبعوث کر کہ انکو تیری نشانیاں سناو اور
 انکو کتاب اور حکمت سکھاوے اور انکو پاک رکھے بیشیک تو ہی بڑا حکمت والا ہی (۱۲۳)

کسی تعلق سے آجاتا ہے کہ میں بنی اسمعیل کے لئے حضرت ابراہیم کا بیج یا کعبہ بنانا بنی اسرائیل سے
 کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا اور ان کتابوں میں اسکا ذکر نہ ہونے کی یہ کافی وجہ ہے مگر ہر زمانہ کے عرب کی متواتر
 روایتوں سے جن سے کسی امر کے ثبوت میں کچھ شبہ نہیں رہتا اور نیز غیر قوموں کی کتابوں سے اور نیز
 قدیم جغرافیہ سے اور خود مکہ کے گرد کی قدیم دیران بستیوں سے جو حضرت اسمعیل کے بیٹوں کے نام پر
 آباد ہوئی تھیں کچھ شبہ نہیں رہتا کہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے۔

حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو صرف اسکی دیواریں بنائی تھیں چھت اسپر نہیں تھی بنی
 جرہم کے زمانہ میں یہاں سیالہ کے سبب سے حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ ڈھک گیا، تب بنی جرہم نے
 اسکو تعمیر کیا پھر وہ عمالیق کے زمانہ میں جو ایک قبیلہ بنی جمہیم کا تھا ڈھک گیا، تب عمالیق نے اسکو بنایا
 پھر اس میں کچھ نقصان آگیا تو قحطی نے اسکو تعمیر کیا پھر آگ لگنے کے سبب کعبہ جل گیا اور قریش نے اسکو تعمیر
 کیا اس زمانہ میں آنحضرت صلعم پیدا ہو چکے تھے اور آپ کی عمر تخمیناً بارہ چودہ برس کی تھی یزید کے زمانہ میں جب کعبہ پر
 فوج کشی ہوئی تو پہلے کعبہ جل گیا اور عبداللہ بن زبیر نے اسکو تعمیر کیا مگر حجاج بن یوسف نے عبدالملک
 ابن مروان کے وقت میں عبداللہ بن زبیر کی عمارت کو بڑھایا اور اسکو اسدی طرح پر بنا دیا جب
 کہ قریش کے زمانہ میں تھا اور اب جو عمارت موجود ہے وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے مگر اسے گرد
 کی جو عمارتیں ہیں اور جو عمارات حرم کعبہ کہلاتی ہیں انکو بہت سے بادشاہوں نے بنایا ہے اور وہ نہایت
 عالی شان عمارتیں ہیں جیسے کہ نقشہ سے معلوم ہوتی ہیں۔

نقشه كنيزت لمعي مسجد الحرام

اسی چہاری پروردگار اسکو ہم سے قبول کر بیشک نوست والاعیانہ والا ہی (۱۲۱) اسی چہا پروردگار
 اوہم دو تو نکو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد کو اپنی فرمانبرداری امت اور دکھا جو ہماری
 (عبادت کی طریقے اور ہم کو معاف کر بیشک تو ہی بڑا معاف کرنے والا ہی مہربان (۱۲۲)
 ہمارے پروردگار تمہیں اُنھی میں سے ایک رسول مبعوث کر کہ انکو تیری نشانیاں سناو اور
 انکو کتاب اور حکمت سکھاو اور انکو پیکر رکھے بیشک تو ہی بڑا حکمت والا ہی (۱۲۳)

کسی تعلق سے آجاتا ہے کہ میں بنی اسمعیل کے لئے حضرت ابراہیم کا نبی یا کعبہ بنانا بنی اسرائیل سے
 کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا اور ان کتابوں میں اسکا ذکر نہ ہونے کی یہ کافی وجہ ہے مگر ہر زمانہ کے عرب کی تواریخ
 روایتوں سے جن سے کسی امر کے ثبوت میں کچھ شبہ نہیں رہتا اور نیز غیر قوموں کی کتابوں سے اور نیز
 قدیم جغرافیہ سے اور خود مکہ کے گرد کی قدیم ویرانہ بستوں سے جو حضرت اسمعیل کے بیٹوں کے نام پر
 آباد ہوئی تھیں کچھ شبہ نہیں رہتا کہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے۔

حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو صرف اسکی دیواریں بنائی تھیں چھت اسپر نہیں تھی بنی
 جرہم کے زمانہ میں پہاڑی نالہ کے سبب سے حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ ڈھک گیا، تب بنی جرہم نے
 اسکو تعمیر کیا پھر وہ عالق کے زمانہ میں جب ایک قبیلہ بنو تمیم کا تھا ڈھک گیا، تب عالق نے اسکو بنایا
 پھر اس میں کچھ نقصان آگیا تو قضی نے اسکو تعمیر کیا پھر آگ لگنے کے سبب کعبہ جل گیا اور قریش نے اسکو تعمیر
 کیا اس زمانہ میں آنحضرت صلعم پیدا ہو چکے تھے اور آپ کی عمر تخمیناً بارہ چودہ برس کی تھی یزید کے زمانہ میں جب کعبہ پر
 فوج کشی ہوئی تو پہر کعبہ جل گیا اور عبداللہ بن زبیر نے اسکو تعمیر کیا مگر حجاج بن یوسف نے عبدالملک
 ابن مروان کے وقت میں عبداللہ بن زبیر کی غارت کو ڈھک دیا اور اسکو اسطرح پر بنادیا جیسے
 کہ قریش کے زمانہ میں تھا اور اب جو عمارت موجود ہے وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے مگر اسے گرد
 کی جو عمارتیں ہیں اور جو عمارت حرم کعبہ کہلاتی ہیں انکو بہت سے بادشاہوں نے بنایا ہے اور وہ دنیایت
 عالی شان عمارتیں ہیں جیسے کہ نقشہ سے معلوم ہوتی ہیں۔

وَمَنْ يَغْتَبِ غَتْمَةً اِبْرَاهِيمَ اَلَّذِي سَفَا نَفْسَهُ وَوَقَدْ
 اَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ
 لَهُ رَبِّيْهِ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَقَدْ رَاٰنَا مِنْ
 بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَلْبِيْ اِذَا نَادَا صَاطِفَةً اَلَمْ يَكُنْ لَكَ تَمَوُّتٌ رَّأٰ
 وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ خَضَرَ يٰحْيٰى الْمَوْتَ
 اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوا لَنْ نَبْعُدَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
 اَبَآءُكُمْ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلُ وَاسْحٰقُ الْهَآوِيْنَ ۝ اَوْ تَسْلُبُوْنَ
 تِلْكَ اُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْشِئُوْنَ
 عَمَلًا لَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصْرًا يَهْتَدُوا قُلْ بَلْ
 مِلَّةُ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا
 اُنْزِلَ الْبَيِّنَاتِ وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْرِيْمُوْسٰى وَعِيسٰى وَمَا اُوْرِيَ النَّبِيُّنَ مِنْ رَبِّهِمْ
 لَا تُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ۝

اور کون ابراہیم کی ملت سُننے پھیرتا ہی پھر اُسکے جو خود بیوقوف بنا ہوا اور بیشک ہم نے
اُسکو برگزیدہ کیا ہی دنیا میں اور بیشک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہے (۱۲۷) جب اُسکے پروردگار
نے اُسکو دکھا کہ فرمانبردار ہوا اُس نے کہا فرمانبردار ہوا میں پروردگار عالم نے کہا (۱۲۸) اور ابراہیم نے
اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے میری وصیت کی کہ اے میرے بیٹو بیشک اللہ نے تمہاری
اس دین کو برگزیدہ کیا ہے پس تم امتِ فرمانبردار اُسکے کہ تم مسلمان ہو (۱۲۹) (ایسی ہی السبل)
کیا تم موجود تھے جبوقت یعقوب کو موت آئی، جبکہ اُس نے اپنے بیٹوں کو دکھا کہ میری بعد
اُسکو پوچھ گئے اُنھوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنے لگے تیرے خدا کی اور تیرے برگزیدہ ابراہیم
اور اسمعیل اور اسحاق کے خدا کی جو خدا ہی واحد ہی اور ہم اُسی کے فرمانبردار ہیں (۱۳۰) یہ
ایک اُمت تھی جو گز گئی اُنکے لئے وہ چیز ہے جو اُنھوں نے کمائی اور تمہاری کو وہ چیز ہے
جو تم نے کمائی اور تم سے اُس چیز کی پرستش نہ ہوگی جو وہ کرتے تھے (۱۳۱) اور یہودیوں
نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائیوں نے کہا کہ (یا عیسائی) ہو جاؤ تو تم راہ پاؤ گے
(ایسی پیغمبر آمدے کہ نہیں) بلکہ (میں یہودی کرتا ہوں) ملتِ ابراہیم کی جو خالص ہے اور
وہ مشرکوں میں نہیں تھا (۱۳۲) کہو ایمان لائے اللہ پر اور اُس پر جو آنا لگیا ہی ہم پر اور جو
آنا لگیا ہے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اُسکے پوتوں پر اور اُس پر جو دیا گیا
ہے موسیٰ اور عیسیٰ کو اور اُس پر جو دیا گیا ہی نبیوں کو اُنکے پروردگار سے ہم فرق نہیں
کرتے کسی ایک میں اُن میں سے اور ہم اُسکے (یعنی خدا کے) فرمان بردار ہیں (۱۳۳)

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ
 فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۱﴾ حَبِطَتِ
 اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ﴿۱۳۲﴾ قُلْ
 اتَّخَذْتُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ
 نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۳﴾ أَمْ يَقُولُونَ إِنْ أَبْرَهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ
 وَيَعْقُوبُ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ عَلَى اللَّهِ
 أِمٌّ وَاللَّهُ وَمَنْ ظَلَمَ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ شُهَدَاءَ فِيهِ فَقَدْ حَسِبْتُمْ أَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۴﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَمَّا أَنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقْسُومُ
 وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانَ يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۵﴾

﴿۱۳۱﴾ (مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ) جو خدا نے فرمایا کہ اگر ایمان لائے اس چیز کی مانجہ پر تم ایمان لائے ہو اس پر علماء اور
 مفسرین نے بحث کی جو کہ مانند یہ کیا مطلب ہو اور اس کا اصل اس طرح پر کیا ہے کہ مانند کے لفظ سے کوئی دوسری
 چیز اس کے مشابہ مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہی شے مقصود ہوتی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ الیسا کر دجیسا کہ انہوں
 نے کیا ہے تو اس سے مقصود وہی ہوتا ہے کہ وہی کر دجہ انہوں نے کیا ہے مقصود صرف اس قدر ہے کہ خدا پر
 اور انبیاء پر ایمان لانا ٹھیک ٹھیک ہدایت پائی ہے اور اس کے ماننے سے انکار کرنا غنہ و نفرت کرتی ہے۔

﴿۱۳۲﴾ (صِبْغَةُ اللَّهِ)۔ یہودی اور عیسائی دونوں اصطلاح کی زعم جاری تھی امت لایس
 یہودیوں میں کسی بنا پر یہ رسم شروع ہوئی ہو، مگر کچھ شبہ نہیں ہے کہ بعد تباہی بیت المقدس کو

پھر اگر ایمان لائے اُس چیز کی مانند جس پر تم ایمان لائے ہو، پھر بیشک اُنہوں نے راہ پائی
 اور اگر پھر تو اُسکے سوا اور کچھ نہیں کہ وہی مخالفت میں ہیں، پھر کافی ہوگا تیری طرف
 سے اَللّٰہ اور وہ سننے والا ہے جاننے والا (۱۳۱) اَللّٰہ کا رنگ رنگوں کو بہتر ہے اَللّٰہ کا رنگ
 سب سے اعلیٰ اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے (۱۳۲) کہ اے پیغمبر کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اَللّٰہ
 میں حالانکہ وہ ہمارا ہی پروردگار ہے اور تمہارا ہی، اور ہمارے ہی اعمال ہیں اور تمہارے ہی
 تمہارے اعمال اور ہم اُسی کے مخلص ہیں (۱۳۳) کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق
 اور یعقوب اور اُسکے پوتے یہودی تھے یا عیسائی، کہدے (اے پیغمبر) کیا تم زیادہ جاننے والے
 یا اللہ اور کون زیادہ ظالم ہے اُس شخص سے جو چہا پوے گا وہی کو جو اُسکے پاس ہو اَللّٰہ سے
 اور اللہ بے خبر نہیں ہے اُس سے جو تم کرتے ہو (۱۳۴) یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اُنکے
 لئے وہ چیز ہے جو اُنہوں نے گائی اور تمہارے لئے وہ چیز ہے جو تم نے گائی اور تمہاری اُس
 چیز کی پریشانی نہ ہوگی جو وہ کرتے تھے (۱۳۵)

یہودیوں میں یہ سترم حکم ہو گئی تھی، اور مذہب میں داخل ہونیکو عیسائی مذہب کی رو سے بھی اصطبارغ لازمی
 قرار پایا تھا، خود حضرت عیسیٰ نے بھی حضرت یحییٰ سے اصطبارغ لیا تھا اس مقام
 پر خدا نے فرمایا کہ خدا کا اصطبارغ لو، اس سے بھتر کوئی اصطبارغ نہیں، یعنی
 خدا پر دل سے جان سے روح سے یقین کرو، یہی خدا کا اصطبارغ ہے، پس دین محمدی میں اسلام
 میں داخل ہونیکو ظاہری اصطبارغ موقوف ہو گیا اور روحانی اصطبارغ قائم ہوا، اور صوفیہ دین میں خدا پر
 اور اُسکی وحدانیت پر یقین کرنا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنیکو کافی ہوا، جیسا کہ خدا کا اصطبارغ دینے والا فرماتا
 ہے، مَا مِنْ عِبَادٍ اِلَّا اَللّٰہُ فَوَعَدَ عَلٰی خَلْقِ الْاِنْسَانِ الْاَوَّلِ الْاِنْسَانَ اَنْ يَّعْبُدَہُ اَللّٰہَ فَاَعْلٰی لَہُ الْوَجْہُ اَلَّذِیْ یُفَرِّقُ بَیْنَہُمْ وَبَیْنَہُمْ

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

لَقِيكَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُسْتَقِيمًا بِمَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ پس دین محمدی میں ہی روحانی اصطلاح ہے جس میں نہ اصطلاح دینے والے کی ضرورت ہے نہ سنی کی نہ رنگت کی بلکہ ہر فرد دل کا یقین کافی ہے، وھذا ہر صریحۃ اللہ۔

(۱۳۶) (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ) اس مقام سے تخیل قبلہ کا ذکر شروع ہوا ہے۔ اگرچہ یہ بات بتانی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے وقت میں قبلہ یا سمت قبلہ کا کیا حال تھا، اس امر کا بیان اس بات پر موقوف ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں نماز کے کیا ارکان تھے، غالباً اُس نماز میں ہی رکوع و سجود ہو، مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت اس امر کا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں نماز کے بعدینہ ہی ارکان تھے جو اب مذہب اسلام میں ہیں، نہ یہ ثابت ہے کہ اُس نماز میں جیسے کہ وہ ہوا سید طرح پر رکوع و سجود تھا جیسے کہ ہماری نماز میں ہے بلکہ اگر اُس زمانہ کے حالات اور اُس زمانہ کی وحشی قوموں کی عبادت پر خیال کریں تو پھر اس کے اور کچھ نہیں پایا جاتا کہ وہ لوگ آپس میں حلقہ باندھ کے کڑے ہو جاتے تھے۔ اور کڑا اور اوچھلتے تھے، اور وہ سارا حلقہ کا حلقہ اُسی طرح چکر کھاتا جاتا تھا، اور اُسی جوش و خروش میں کہ بڑی ہو جاتے تھے اور ٹیکہ دیتے تھے، اور اُس کا نام پکارتے جاتے تھے، یا اُسکی تعریف کے گیت گاتے تھے، جسکی وہ عبادت کرتے تھے، اسی نماز کا نشان اسلام میں ہی طریقہ ابراہیمی پر موجود ہے، جس کا نام مذہب اسلام میں طواف کعبہ قرار پایا ہے، ابن عباس سے مشکوٰۃ میں روایت ہے کہ: **النَّبِيُّ صَلَّاهُ عَلَى طَائِفٍ** حول البيت مثل الصلوة الا انكم تتكلمون فيه ثم تكلم فيه فلا تكلموا الا بالخير، یعنی آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے گرد طواف کرنا مثل نماز کے ہے، گو یہ طریقہ نماز کا وحشیانہ ہو مگر اس میں کچھ شبہ نہیں کہ حال کی مودب اور باوقار غاروں سے زیادہ پر جوش، اور زیادہ تر محبت و معبود کا برائیکھتہ کرنا والا اور معبود کے شوق کو زیادہ تر جوش میں لانے والا اور دکان خالص اسکی یاد میں مشغول کرنا والا تمامہ حرکتیں انسان میں بالطبع مجنون کا سا جوش پیدا کر دیتی ہیں، اور جس طرح مجنون کسی بات میں مشغول ہوا سید طرح خدا کی یاد میں انسان کو مشغول کر دیتی ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانہ میں جو طریقہ نماز کا ہو اُس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ اسی حالت میں ظاہر ہے کہ

ابراہیم کے حقوق لوگ

کوئی سمت قبلہ کی تعمین نہیں ہوتی یہ تمام ذوق و شوق اور اچھل کود اُس شے کے گرد ہوتا تھا جسکو وہ بطور خدا کی نشانی کے قائم کرتے تھے اسی قسم کی پرستش اب بھی بعضی بعضی وحشی قوموں میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خدا کی نشانی کیلئے ایک بن گڑا پتھر کڑا کر لیتے تھے اور جو عبادت یا نماز ہوتی تھی وہ اُسی کے گرد ہوتی تھی، اس لئے حضرت ابراہیم کے زمانہ میں کوئی خاص سمت قبلہ کا ہونا بجز اُس نشان کے جسکو وہ قائم کر لیتے تھے اور کچھ نہیں پایا جاتا۔

حضرت ابراہیم کی اولاد کا حال جہاں تک پہلو ملا ہے اُس سے پایا جاتا ہے کہ وہ بھی کعبہ کی جانب ان بنی اسمعیل و جہوہ فرساکھی مکہ صاقت علیہم مکہ تفتین فی ابادہ و انتم سوا المعاشی ان اول ما کانہ عبادۃ الحجۃ فی بنی اسمعیل انہ کان (انقطع من مکہ صاعن منہم لا احقوا معہم من حجازۃ الحرم تعظیما للحرم و فیما بیکۃ و الکعبۃ حیث ما حلوا و صعوۃ و طوافہ کا طواف بالکعبۃ حتی سلخ ذی الحجۃ الی ان کا واقعہ دن ما استحسنوا الحجۃ و اعجبہم من حجازۃ الحرم خاصۃ حتی خلعت الخلف بعد الخلف و نسوا ما کان علیہ استبداد بدینہ ابراہیم و ان

ابن بنی اسمعیل اور جہوہ جو مکہ میں رہتے تھے انکو گنجائش نہ ہوئی تو وہ ملک میں نکلے اور معاش کی تلاش میں پڑے، پس لوگ خیال کرتے ہیں کہ اولاً پتھر کا پوجنا بنی اسمعیل میں اس طرح شروع ہوا کہ جب اُن میں سے کوئی کہہ دیتا تو جہوہ کے پتھروں میں سے ایک پتھر اٹھالیتا، حرم کو بزرگ سمجھ کر اور مکہ اور کعبہ کے شوق میں جہاں اُترتے، تو اُس پتھر کو رکھ لیتے، اور اُسکے گرد مثل کعبہ کے طواف کرتے، پھر اسکی ہیانتا کو بت پہنچ گئی کہ جو پتھر اچھا دیکھتے، اور جو حرم کا پتھر عجیب اور اچھا معلوم تھا اُسکی عبادت کرتے، اسبطرت پشتون پریشیں گندریس اور بول گوجر پہلی تھی اور ابراہیم اور اسمعیل کے دین کو بدل دیا اور بتوں کو پوتے لگے۔

اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اسمعیل اور جہوہ کی اولاد میں اشیئت و لشیئت کہی کہ کعبہ کی جانب سمت قبلہ یا قرار پائی تھی، اور اُنکا طریقہ عبادت ہی ایسا تھا کہ کوئی سمت قبلہ قرار ہی نہیں پاسکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہی کہیں اسبات کا ذکر نہیں ہے کہ خدا نے اسمعیل یا اُسکی اولاد کیلئے کعبہ کو سمت قبلہ قرار کر دیا حکم دیا نہ انہ نہ انہ جہاں یہ تھے جبکہ عرب کی قوم نے کعبہ میں بت رکھ دیے تھے، اُس زمانہ میں ہی جو کچھ انکی پوجا ہوتی ہو

مَا وَلَّهُمْ مِنْ قِبَلِهِمُ الْمَثَبَاتِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

وہ کعبہ میں ہوتی ہوگی، لیکن یہ بات کہ جب وہ کعبہ سے دور پلے جاتے تھے اور اوزمقاموں میں ہوتے تھے جب بھی کعبہ کی طرف مہتمم کر کے پوجا کرتے تھے کسی طرح ثابت نہیں۔

بنی اسرائیل میں جب بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی تو وہ بھی بطور ایک مسجد کے بنائی گئی تھی، اور تمام رسومات عبادت کی جو کچھ کہ بنی اسرائیل ادا کرتے تھے اُنہی عبادت یا مسجد میں جا کر ادا کرتے تھے مگر اُس زمانہ تعمیر بیت المقدس میں ایک چھوٹا سا طریق عبادت یا نمازیں کا فی اصلاح ہوئی اور ایک باقاعدہ ارکان نماز کے جس میں قیام اور رکوع بھی تھا قرار پائے۔ ہم کو محمد عتیق کی کوئی آیت ایسی نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم بیت المقدس سے دور ہو تو اُس کی طرف مہتمم کر کے نماز پڑھا کرو مگر جب کہ بنی اسرائیل کی نماز ایک باقاعدہ ہو گئی تھی، اور اُس کے ادا کرنے میں کسی نہ کسی طرف مہتمم کا ہونا ایک لازمی امر تھا اس لئے بالطبع بنی اسرائیل اس بات پر مائل ہوئے ہونگے کہ بیت المقدس کی طرف مہتمم کر کے نماز پڑھیں، اور اس طرح پر بیت المقدس کی حکمت قبلہ قرار پالیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نبوت قریب تیرہ برس کے مکہ میں تشریف رکھی۔ اس بحث کو چھوڑ دو کہ نماز پڑھنا نہ فرض ہو چکی تھی یا نہیں، اور جو ارکان نماز کے بالفعل مسلمانوں میں مقرر ہیں وہ مقدمہ چکا جیتے یا نہیں مگر اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اُس زمانہ دراز میں بھی کوئی طریقہ عبادت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اختیار کیا تھا، خواہ وہی ارکان نماز کے اختیار کئے ہوں جو بالفعل موجود ہیں خواہ بعد کو ان میں کچھ اصلاح ہو گئی ہو، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ایسی حالتوں میں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے بعید ہوں تو اُنہوں نے نماز یا عبادت ادا کرنے میں کعبہ کی طرف مہتمم کر کے ادا کرنا بطور ایک امر لازمی کے جس سے ثبوت سمت قبلہ کا ہو اختیار فرمایا، بلکہ طرح قرینہ و قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تشریف رکھی کوئی سمت قبلہ اختیار نہیں کی۔

جبکہ حضرت مکہ سے مدینہ میں تشریف لینگے جہاں یہودی کثرت سے تھے اور ان کی نماز بھی قریباً قریب اُنہی قسم کی تھی جیسی کہ مسلمانوں کی تھی، تو بالطبع آنحضرت کو اُنہی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی رغبت ہوئی جس طرف کہ یہودی متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے بلاشبہ مشرکین کو یہ امر شاق گذرا ہوگا، لیکن بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ مشرکین میں سے جو لوگ منافقت سے وہ اصلی ایمان والوں

کس چیز نے اُنکو پھیر دیا اُنکے قبلہ سے جسپر کہ وہ تھے۔

سے بالکل منیر ہو جاتے تھے یہی بات خدا تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے کہ، "وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَن يَضِلُّ" یعنی ہم نے اُس قبلہ کو جسپر تو تمنا پھر اُس بطن کے اور کسی لئے نہیں مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں اُس شخص کو جو پوری کتاب ہے رسول کی اُس شخص سے جو چاہے جاتا ہے اپنی ایلویں پر۔

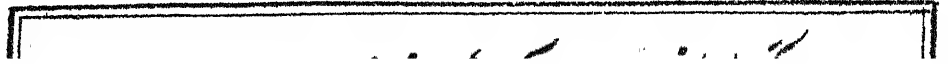
مدینہ میں اور اُسکے گرد نواح میں کثرت سے یہودی رہتے تھے اور اُنہوں نے بھی اسے کہیں نہ غیبت ظاہر کی، چند نے دل سے اسلام کو ہرجی جانا، اور بہت سے ایسے تھے جو بطور منافقوں کے مسلمانوں کیساتھ شریک ہوتے تھے پس جو ضرورت منافقین میں شریکین کو اصل ایمان والوں سے تمیز کرنا پیش آتی تھی وہی ضرورت منافقین یہود کو اصل ایمان والوں سے تمیز کرنا پیش آئی، ہر ایک شخص ظاہر داری کیلئے دوسری مذہب کی جسکو کہ وہ تو نہیں سمجھتا جھوٹی باتوں میں منافقانہ طور پر شریک ہو سکتا ہے لیکن کسی ایسی باتیں جو ایک اعظمیہ اور خاص عبادت سے علاقہ رکھتا ہے اور ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسری مذہب میں داخل ہونے کی بطور ایک نشانی کے ہو اُسکو بطور ایک نفاق کے ادا کرنے سے بالطبع نفرت اور پرہیز کرتا ہے، اور جب تک کہ دل ہی سے اُس دوسرے مذہب کو نہ قبول کر لیا ہو اسوقت تک اُسکو ادا نہیں کرتا اسلئے آنحضرت کو فکر ہوئی کہ سمت قبلہ کو تبدیل کیا جائے، اور اُس پر خدا سے وحی آئی کہ کعبہ کی طرف سمت قبلہ بدل دو، اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے، "قَدْ نَزَّلْنَا قَلْبًا وَجْهًا فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" یعنی ہم نے دیکھا تیرا منہ کا پسیرا آسمان کی طرف پر ضرور ہم تجھکو ایک ایسے قبلہ کی طرف پھیرینگے جسکو تو پسند کر لگا، پس ہر اپنا منہ مسجد حرام کی طرف۔ بیت المقدس اور بیت الحرام دونوں مسجدیں تھیں اور دونوں میں سے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا برابر تھا، مگر ایسا کرنے سے منافقین یہود کی اصلی ایمان والوں سے تمیز ہو گئی، یہی امر ایک ایسا منیر قرار پایا کہ آنحضرت نے فرمادیا کہ، "مَنْ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ" یعنی جس شخص نے کہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی وہ مسلمان ہو، اور درحقیقت یہ امر ایسا ہے کہ جب تک کوئی یہودی دل سے مسلمان نہ ہو گیا ہو بیت المقدس چھوڑ کر کعبہ کی طرف نماز پڑھنے پر بالطبع اُسکو جرات نہیں ہو سکتی۔

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

اسی نشان کے قائم اور مستحکم رہنے کو خدا نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہیں تم ہو، جہاں کہیں جاؤ تو کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مگر سمت قبلہ قرار دینے میں ایک بڑا نقص یہ لازم آتا ہے کہ لوگوں کو خیال میں یہ بات جھتی ہے کہ اُس سمت کو یا اُس مکان کو جو سمت کے لئے مخصوص کیا گیا ہے خدا کی ذات سے کوئی خاص خصوصیت ہو، اور اُس سمت میں یا اُس مکان میں بالخصوص خدا ہے۔ اس خیال کے باطل کر نیکو صاف صاف ہدایتیں خدا نے تخلیل قبلہ کی ساتھ ہی ساتھ بتلادیں جہاں فرمایا کہ "وَدَلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فِتْمَ وَجْهَ اللَّهِ" یعنی خدا کے لئے ہے مشرق اور مغرب پس جہر منہ کر و پھر ادھر ہی خدا کا منہ یعنی اُسکی ذات ہے۔ اس ہدایت نے صاف صاف لوگوں کو شرک سے نجات دی، اور جس طرح کہ مشرکین اپنے بتوں یا معبودوں کو سمت قبلہ بناتے ہیں اور جس طرح کہ مسلمانوں نے سمت قبلہ ٹھہرایا ہے، اُن دونوں کے فرق کو بخوبی سمجھا دیا ہے، اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ مشرکین کی سمت قبلہ اور مسلمانوں کی سمت قبلہ میں کیا فرق ہے، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق کوئی خصوصیت یا وقعت بیت المقدس یا بیت الحرام کو قبلہ ہونیکے لئے نہیں ہے بجز اسکے کہ وہ صرف ابتداء واسطے تفریق درمیان منافقین اور مؤمنین کے ٹھہرایا گیا، اور تہا بظور مسلمانوں کی ایک نشانی کے قرار پایا۔

کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے۔ جو احکام اسلام میں ہیں لوگ اُن کو بخوبی نہیں سمجھتے۔ اس بات میں تو بہت لوگوں نے کوشش کی ہے کہ کونسا حکم فرض ہے، اور کونسا واجب، اور کونسا سنت اور کونسا مستحب، جو صرف ایک فرضی یا خیالی یا اصطلاحی امور ہیں، اور اس تفریق کو اصل مذہب اسلام سے کچھ چندان تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی حقیقت اور اسکے اسرار جاننے والے کو صرف اُسی تفریق کا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اُسکو اس امر کا جاننا اور اس امر کا تحقیق کرنا ضرور ہے کہ درحقیقت اصلی احکام اسلام کے جن پر اسلام قائم ہے کونسے ہیں اور انکے سوا کون سے۔

بالفعل مذہب اسلام جو ایک مجموعہ حقیقی اور فرضی یا واقعی اور قیاسی یا اجتہادی اور استنباطی احکام کا گنجانا ہے وہ دو قسم کے احکام پر تقسیم ہو سکتا ہے۔ اول حقیقی اور واقعی۔ دوم فرضی اور قیاسی اور

يَهْدِي مِنَ الْبَيِّنَاتِ

مگر ایسا ہونا ان احکام کے نقصان کا باعث نہیں ہے کیونکہ تمام احکام عام کا یہ خاصہ ہے کہ قریباً کل افراد کے مناسب حال ہوتے ہیں گو کہ کوئی شاذ و نادر ذرا ایسی ہی نفلت ہے کہ اس کے مناسب حال ہوں، مگر اس مطلب سے کہ قاعدہ کلیہ ٹوٹنے پائے تمام افراد کے ساتھ یکساں عمل کرنا واجب ہوتا ہے، احکام محافظہ کی نسبت کسی نادان کا کوئی اعتراض کرنا، اور ان کی نسبت اس بحث کا پیش کرنا کہ ان میں نیچر کی کیا مطابقت ہے، اور ان احکام کو قانون قدرت سے کچھ تعلق نہیں معلوم ہوتا، ایک محض بیوقوفی کا اعتراض ہوگا، کیونکہ وہ احکام بالذات اس اعتراض اور بحث کے کہ وہ نیچر کے مطابق ہیں یا نہیں مورد نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر یہ بحث ہو سکتی ہو کہ آیا وہ احکام ان اصلی احکام کے جو بالکل قانون قدرت کے مطابق ہیں محافظہ میں یا نہیں، اگر ان کا محافظہ ہونا ثابت ہو تو وہ بھی ضمناً داخل احکام اصلی اور مطابقت قوانین قدرت اور صحیح تصور ہونگے، اور اگر اُن سے ان اصلی احکام کی محافظت ثابت نہ ہو تو بلاشبہ وہ غلط ہو جائیں۔ ہاں ایک بحث ان پر اور ہو سکتی ہے کہ جو طریقہ ان احکام اصلی کی حفاظت کا احکام محافظہ میں قرار دیا ہے مثلاً اس کے دو سر طریقہ ہی حفاظت کا موجود تھا، حالانکہ اس کے ترک اور اس کے اختیار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ ان احکام اصلی کی حفاظت کا دو سر طریقہ اُس سے بھی اچھا موجود تھا۔ پہلا شبہ اگر وہ تسلیم ہی کر لیا جاوے تو یہی لغو اور مہمل ہوگا، کیونکہ یہ شبہ بطور ایک شبہ عامۃ الورد کے ہوگا جبکہ تمام عقلاً لغو اور بیہودہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر بالفرض دو مساوی چیزیں ہیں تو ایک کے ترک اور ایک کے اختیار کی کوئی وجہ نہ ہو تو جو شبہ اُس پر وارد ہوتا ہے وہی شبہ اس وقت بھی وارد ہوگا جبکہ مختار کو ترک اور ترک کو اختیار کیا جاوے۔ دوسرا شبہ اگر وارد ہو تو البتہ تسلیم کے قابل ہوگا لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں جو طریقہ حفاظت احکام اصلی کا قرار دیا گیا ہے اس کے مساوی بھی کوئی اور طریقہ کیج حفاظت کا نہیں ہے، چہ جائے اس کے کہ اُس سے افضل کوئی دوسرا طریقہ ہو۔

ہم اس مطلب کو دو ایک مثالوں سے سمجھاتے ہیں مثلاً نماز قرآن مجید میں صرف نماز کا مقبر ہونا آیا ہے۔ اصلی حکم خدا کا اُس سے صرف اُس کے بندہ کا خدا کی طرف خلوص اور خضوع اور خشوع سے متوجہ ہونا، اور عجز و عبدیت کا ظاہر کرنا، اور شانِ خالقیت کا تسلیم کرنا، اور اُس کے سامنے اپنے تین عاجز اور ذلیل اور

ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے

سکین بنانا ہی نہ کان نماز کو چاروں طرف سے نہ اس تمام خضوع و خشوع ظاہری اور باطنی کے محافظ ہیں۔ پس ان احکام میں اعتراض پر یہ اعتراض کرنا کہ نمازیں اٹھنا اور بیٹھنا اور سر کیلنا نیچر کے برخلاف ہے ایک بیوقوفی کا اعتراض ہے، کیونکہ ان احکام میں ایک یہ بات دیکھنی ہو کہ درحقیقت وہ اس اصولی حکم کے محافظ ہیں یا نہیں۔

ان احکام اصلی اور حکام محفظ کا تفرق ایسے مقام پر بنی واضح ہو جاتا ہے جبکہ کوئی حکم احکام محافظ میں سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اسکا سقوط ثابت کرتا ہے کہ وہ اصلی حکم نہیں تھا جیسے نمازیں قیام اور قعود اور رکوع اور سجود اور قرأت، یہ سب احکام محافظ ہیں، جب انسان ان پر قیاد نہیں ہوتا تو کسی کا ذکر الہی سیر لازم نہیں ہوتا۔ برخلاف اس اصلی حکم نماز کے کہ وہ کسی حالت میں انسان سے جب تک کہ اس پر مکلف ہونیکا اطلاق کیا جاتا ہے ساقط نہیں ہوتا۔ اس سے جو تمیز کہ ان دونوں قسم کے احکام میں ہے وہ بخوبی واضح ہوتی ہے، یا مثلاً اسلام نے ایک اخلاقی امر کی نسبت یہ حکم دیا ہے کہ جو عورت کہ اسکا خاوند مر جاوے یا اسکو طلاق دے تو اسکو دوسرا شوہر کرنے میں اسقدر توقف کرنا چاہیے جس سے معلوم ہو جاوے کہ وہ اس شوہر سے حاملہ ہے یا نہیں اور اس امر کے دریافت کرنے کا ایک معیار مقرر کی ہے جو عورتوں کے نیچر سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ حکم احکام محافظ میں سے ایک حکم ہوگا، اور بلاشبہ ایسی عورت کے جسے اس مدت سے بھی زیادہ عرصہ سے اپنے شوہر سے مفارقت نہ کی ہو مناسبت حال نہ ہوگا، مگر یہ حکم تمام افراد سے از روئے عمل کے اسلئے متعلق ہوگا کہ عام قاعدہ جو اکثر افراد سے متعلق ہے ٹوٹنے نہ پائے پس اس حکم محافظ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ قانون قدرت کے مطابق نہیں ہوگا کیونکہ حکم قانون قدرت کا محافظ ہے جس سے اولاد کو اپنے باپ پر اور باپ کو اپنی اولاد پر قانون قدرت کی موافق حقوق حاصل ہوتی ہیں مگر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ احکام اصلی اور احکام محافظ اپنی اصلیت میں مختلف درجہ اور حیثیت رکھتے ہیں لیکن عملاً دونوں کا درجہ برابر ہے اور اسلئے حسب طرح احکام اصلی کی تعمیل لازم ہے اسی طرح احکام محافظ کی بھی تعمیل لازم ہے کیونکہ وہ دونوں لازم و ملزوم یا موقوف و موقوف علیہ ہیں، اور اسلئے عملاً دونوں میں کچھ فرق نہیں نمازیں سمت قبلہ کوئی حکم اصلی مذہب اسلام کا نہیں ہے، اور اس لئے ایک ادنیٰ سے عذر

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۶﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لَكُمُ آيَةً وَسَيَكُونُ
 شَٰهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَٰهِيدًا ﴿۱۳۷﴾ وَمَا
 جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَتَّيِّعُ الرَّسُولِ
 مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
 أَنْعَمَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَءَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿۱۳۸﴾
 قَدْ زَيَّيْنَا قَلْبَكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوِ

ساقط ہو جاتا ہے، مثلاً سمت مشرق ہو نے پر اسہوا کسی دوسری سمت نماز پڑھ لینے پر بعض صورتوں میں
 گھوڑے کی سواری پر دریا کے سفر میں، اور اس چودھویں صدی ہجری میں ایل کے سفر میں اور تاتاریا میں
 گھر چنکے یہ حکم بطور ایک نشان اور تیز آن لوگوں کے قرار دیا گیا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلئے
 اسکا بھی بھلا نام مثل احکام اصلی کے ضرور ہوگا، اور قصداً ترک نہ کیا جائیگا، ہاں اُن لوگوں پر تعجب ہوگا
 جو غلبہ و ہام سے سمت قبلہ کے لئے دوپہر میں باہر نکل کر سورج کو دیکھتے پھرتے ہیں کہ کس طرف سے
 آئے ہیں، کس طرف دوہریگا، اور اپنی جیبوں اور تاجوں میں قطب نمایا قبلہ نما رکھے یا لٹکائے پھرتے ہیں،
 اور چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہماری ناک کعبہ کے سامنے ہو جائے، اور اسی میں ایک بڑا اثر اب از روٹھیک
 ٹھیک نماز کا ادا کرنا سمجھتے ہیں۔

سمت قبلہ کی تحویل پر یہودی جو طعنہ دیتے تھے اسکا ذکر بھی خدا نے اس مقام پر کیا ہے، اور اُن
 کی نادانی کو بتلایا ہے کہ باوجود اس بات کے جانتے کے کہ تحویل قبلہ ٹھیک ہے، پھر اس پر طعنہ کرتے
 ہیں جہاں فرمایا ہو کہ، یعزونی کما یعزونی ابنائہم، یعنی یہودی تحویل قبلہ کا حق ہونا ایسا ہی جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بچوں
 کو بتاتے ہیں، یعزونی میں جو ضمیر ہے اسکی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے، اکثر تو اسکو اخفرت صدمکم عرف

سید ہے رشتہ کی (۱۳۶) اور جس طرح کہ چمٹے ٹکڑے سیدھے رستے کی ہدایت کی ہر سطح
 پہنچنے ٹکڑے چمٹے رشتے کی اُمت بنایا ہی تاکہ لوگوں کو گمراہ نہ ہو اور رسولؐ کو گمراہ نہ ہو (۱۳۷) اور نہیں
 مقرر کیا چمٹے اُس قبلہ کو جس پر تو تھا انحراف اسکے کہ ہم جان لین اُس شخص کو جو پیری
 کرتا ہے رسولؐ کی اُس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی اٹیروں پر اور البتہ
 (لوگوں پر) یہ بات بڑی دشوار ہے بجز اُن لوگوں کے جن کو اللہ ہدایت کرے، اور
 یہ نہیں ہے کہ اللہ ضائع کرے تمہارا ایمان، بیشک اللہ لوگوں کے ساتھ
 شفقت کرنے والا ہر مہربان (۱۳۸) البتہ چمٹے دیکھا تیرے منہ کا پسیرا آسمان کی طرف

راجع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہودی توریت کی اشارات سے آنحضرتؐ کا نبی ہونا ایسا ہی یقینی جانتے تھے جیسے کہ
 وہ اپنی ٹیٹوں کو جانتے تھے اور ابن عباس اور قتادہ اور ربیع اور ابن زید کا یہ قول ہے کہ یہ فرقہ بنی اسرائیل کے قبلہ کی طرف راجع ہے
 اور یہی راے صحیح معلوم ہوتی ہے، اس لئے کہ یہاں اول سے آخر تک امور متعلق قبلہ کا ذکر ہے، آنحضرتؐ
 کے نبی ہونے کی اشارات کا۔

توریت میں حضرت ابراہیمؑ کا اور حضرت اسماعیلؑ کا اور ان کے فاران میں یعنی حجاز میں آباد ہونے کا ذکر موجود ہے
 ہے، جس پر یہودی مذہبی اعتقاد سے بھی یقین رکھتے تھے، یہودی توریت کی رو سے اس بات کو بھی
 یقینی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ عبادت کے لئے برج قائم کرنے اور بیت ایل یعنی بیت اللہ
 بنانے کا تھا، انکو اپنی قومی اور شیعہ بنی روایتوں سے یقین کامل تھا کہ کعبہ حضرت ابراہیمؑ کا بنایا ہوا
 بیت اللہ ہے اور من وجہ بیت المقدس سے ترجیح رکھتا ہے، اور اُسکی طرف سمت قبلہ ہونا عین حق اور درست ہے
 اسی وجہ پر نقل فرمایا کہ، "یہ فرقہ بنی اسرائیل کے انباء ہوں، اور یہی وجہ ان کے الزام کی جو کہ باوجود ان سب
 باتوں کے جاننے کے حق بات کو چھپاتے ہیں اور ہر تجلیل قبلہ پر غصہ دیتے ہیں۔"

فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قَبِيلَةً تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحُرْمَةَ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾
 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ
 بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَيْتَ
 أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِدَّا لَذَلِيلٌ ﴿١٣٠﴾
 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا
 مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ الْحُجُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ
 مِنَ الْمُخَلَّفِينَ ﴿١٣٢﴾ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُومٌ يُفْهَمُونَ فَاسْتَقِمْ خَيْرًا
 أَيْ مَا تَكُونُوا آيَاتِ يَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٣٣﴾
 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَإِنَّهُ لَلْحُجُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ وَمِنْ
 حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

پھر تم تجھ کو ایک قبلہ کی طرف پھیرینگے کہ تو اسکو پسند کر گیا۔ پھر پھر اپنا منہ مسجد حرام کی طرف، اور جہان تم ہو پس پھر واپس منہ نہ کر اسی کی طرف، اور بے شہدہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے البتہ جانینگے وہ حق ہے اُنکے پروردگار سے اور البتہ جنہیں ہے اُس چیز سے جو وہ کرتے ہیں (۱۳۵) اور اگر تو اُن لوگوں کے لئے جنکو کتاب دی گئی ہے تمام نشانیاں لے آوے تب بھی تیرے قبلہ کی پیروی نہ کرینگے، اور تو بھی اُنکے قبلہ کی پیروی کرنیوالا نہیں ہے اور نہ انہیں کے بعضے پیروی کرنیوالے ہیں بعضوں کے قبلہ کی اور اگر تو انکی خواہشوں کی پیروی کرے بعد اسکے کہ تجھ کو علم آگیا ہے تو بیشک تو ہر ہوگا ظالموں میں (۱۳۶) وہ لوگ جنکو ہم نے کتاب دی ہے اسکو پھپھاتتے ہیں حسبِ سطح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ہاں انہیں سے ایک فرق البتہ پہچانتا ہے حق کو اور وہ جانتی ہیں (۱۳۷) حق بات ہے تیرے پروردگار کی طرف سے پھر تو مت ہوشیگر کرنیوالوں میں (۱۳۸) اور ہر ایک کیلئے ایک طرف ہو کہ وہ اس طرف منہ کرنا ہی پس تم دو کر رہلائی گلو جہاں کہیں تم ہو گے تم کو اس لئے آدھ کا کٹا بیشک اسد ہر چیز پر قادر ہے (۱۳۹) اور جہاں کہیں تم جاؤ پھر اپنے منہ کو مسجد الحرام کی طرف پھیرنا بیشک وہی حق ہے تیری پروردگار کی طرف سے اور البتہ جنہیں اُس چیز سے جو تم کرتے ہو (۱۴۰) اور جہاں کہیں تم جاؤ پھر پھر واپس منہ کو مسجد الحرام کی طرف

وَعَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ قَوْلُوا أَجْزَاءً شُرَكَاءُ إِلَهِكُمْ أَفَلَا تَكُونُونَ لِلشَّائِئِ مِنْكُمْ
 حِجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَكُونُوا
 عَلَيْكُمْ وَعَلَكُمْ تَحْتِدُونَ ۝ (۱۳۵) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ
 يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُؤْتِيكُمْ
 مَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ ۝ (۱۳۶) فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
 تَكْفُرُون ۝ (۱۳۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَمْرَ الرَّسُولِ
 وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ (۱۳۸) وَكَتَبُوا مِنَ الْإِمْنِ لِقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ (۱۳۹)

یہ سب باتیں جو مجھے بیان کیں ایسی صاف و صریح ہیں کہ ہر شخص جو قرآن مجید کے سیاق و سباق عبارت پر
 غور کرے گا بلا شبہ انکو تسلیم کرے گا۔

(۱۳۹) (اولاً حق و اول اس آیت سو پہلے اور اس کا بعد بھی خدا تعالیٰ فرمائے کہ تو کون کو جو بیان اللہ تعالیٰ نے تم پر کرنا
 باریت کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کے قتل و قتال پر کراہت ہی تھی اور یہ آیت اور خروج
 قتل و قتال نازل ہوئی ہے جس میں کہ مسلمان کام آئے تھے مفسرین کا قول ہے کہ وہ جنگ بدر تھی جس میں چہ
 مسلمان مہاجرین میں سے اور انہی انصار میں سے کام آئے تھے بہر حال کسی واقعہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہوگی
 جو بہت ہر وہ اس بات سے کہ اس قول کے کہ انکو مردہ سمجھتے تھے بلکہ وہ زندہ ہیں لکھا معنی ہیں۔

اسکی نسبت مفسرین کے تین قول ہیں ایک یہ کہ وہ شہید ہوئے ہی اسوقت درحقیقت زندہ ہو جائیں لیکن
 ہمارے انکار زندہ ہونا نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرے یہ کہ احیاء سے مراد سمجھیں ہے یعنی زندہ ہونگے یعنی قیامت کے

اور جہاں کہیں تم ہو پھر پھر وہ اپنے منہ کو نکالو اسی کی سیڑی تانکہ نہ لوگوں کو تم پر کچھ چٹ
بجڑاؤ لوگوں کے جنہوں نے اُنہیں سب کو کلمہ کیا ہے پس اُن سے موت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور
تاکہ پوری کرویں تم پر نئی نعمت اور تاکہ تم ہدایت پاؤ (۱۳۵) جس طرح کہ ہم نے تم میں تم ہی میں سے
رسول بھیجا ہے سنا تا ہے تم کو میری نشانیاں اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت
سکھاتا ہے اور وہ ہر چیز کو سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے (۱۳۶) پھر تم کو یاد کرو میں تم کو
یاد کرونگا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو (۱۳۷) اسی لوگو کو جو ایمان لائے ہو مدد چاہو صبر کرو
ساری روز نماز پڑھتے ہو بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہی (۱۳۸) اور مت کہو اُن لوگو کو
جو ماری جاویں اللہ کی راہ میں مہر دے بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن تم نہیں جانتے (۱۳۹)

دن۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ خدا نے کہا ہے کہ: "ان الابرار رفیع نعیم وان الفجار لفی جحیم"۔ ان المنافقین
 والذہرک الاسفل من النار۔ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات فی حیات نعیم ان سب کے معنی یہ ہیں کہ
 سیصیرون کہ لاک یعنی عنقریب ایسے بن جائینگے تیسرے یہ کہ انکو مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہیں یہ کہنا ایسا ہے جیسے
 کہ کوئی کہے کہ "مامات رجل خلف منک" یعنی وہ شخص نہیں مرا جسے تیری مانند خلف چھوڑا ہے۔
 جو لوگ دین کی استقامت کے سبب مارے گئے ہیں درحقیقت انھوں نے دین حق
 کے پھیلانے اور اپنے بعد اس نیکی کے قایم رہنے اور جاری رہنے کے
 لئے جان دی ہے۔ پس انھوں نے اپنے بعد ایسی نیکی چھوڑی جو اس بہترین بہکتی اور اسی اعتبار سے انکی
 نسبت کہا جاتا ہو کہ وہ مرے ہیں یہ بیکہ زندہ ہیں جسے ایسی نیکی قائم و جاری ہو۔ پس حیات سے انکی سیاست
 فی الدین مرا ہے جیسے کہ ایک جگہ خدا نے ایمان والوں کی نسبت فرمایا ہے: "ادمن مہیتا"

وَلَسَبُّكُمْ بِأَيْدِي مَنْ خِيفَ مِنْ الْخُوفِ وَالْجَمْعِ وَتَقْتُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ
وَالشَّمَارَاتِ وَكَثِيرِ الصَّابِرِينَ ۝۱۵۰ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝۱۵۱ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ
مِنْ رَبِّكَ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝۱۵۲ إِنْ أَصْحَابُ
الْمَرْوَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ أَفَازَ اللَّهُ شَاكِرِينَ ۝۱۵۳
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ اللَّهَ وَلَبَّاهُ بِاللَّعْنَةِ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ أَفَازَ لَكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ
أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۱۵۴ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝۱۵۵
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝۱۵۶
وَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَاحِدًا إِلَهُ إِلَّا

فنا حسینا، اور سورہ آل عمران میں جو خدا نے انکی حیات کرساتھ یہ قیدی لکائی ہو کر بلایا عہد

اور ہم تمہارا امتحان کرنے کے ایک چیز سے ڈرا دیکھو کہ سے اور مالوں اور جانوں اور پہلوں کے نقصان سے اور خوشخبری دے صبر کرنا اور انکو (۱۵۰) وہ لوگ جب انکو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیشک ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم اُسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں (۱۵۱) یہی لوگ ہیں کہ اُن پر انکے پروردگار کی طرف سے درد اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت پاؤں ہوئے ہیں (۱۵۲) بیشک صفا و مودہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر جسے حج کیا خانہ کعبہ کا یا عمرہ ادا کیا پھر اُس پر گناہ نہیں ہے کہ اُن دونوں کا طواف کرے اور جس نے اپنی خوشی سے ادا کیا نیکی کو پھر بیشک اللہ شکر کرنا والا ہے جاننے والا (۱۵۳) ہاں جو لوگ کہہ چیتے ہیں اُس چیز کو جو ہم نے اتاری ہے نشانیوں اور ہدایت سے بعد اسکے کہ ہم نے اُسکو لوگوں کیلئے کتاب میں بیان کر دیا ہے وہی لوگ ہیں کہ ان پر خدا لعنت کرتا ہے اور اُن پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنا والے (۱۵۴) بجز اُن لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور نیکو کاری اختیار کی اور ظاہر کر دیا پھر وہی لوگ ہیں کہ میں اُنکو معاف کر دوں گا، اور میں بڑا معاف کرنا والا ہوں مہربان (۱۵۵) یاں جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اور وہ کافر ہے وہی ہیں کہ اُن پر اللہ کی اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے (۱۵۶) ہمیشہ اُسی میں رہیں گے، نہ اُن پر سزا عذاب کی تخفیف ہوگی اور نہ اُنکو مہلت دی جائیگی (۱۵۷) اور تمہارا خدا خداے واحد ہے نہیں کوئی رب ہے، اس سے اور زیادہ اس مطلب کو تقویت ہوتی ہے کہ انکی حیات سے حیات فی الدین مراد ہے نہ اور کسی قسم کی حیات ہمیرے نزدیک تیسرے معنی صحیح نہیں۔

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ① إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا
 يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ
 الْمُسْتَبِينَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّبِعُهُمْ لَاقٍ يُعَذِّبُونَ ② وَمَنْ النَّاسُ
 مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَذْيُرُومًا الْعَذَابِ
 أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ③ إِذْ تَبَرَأَ
 الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَوْ أَوَّاهُوا الْعَذَابِ وَلَقُطِّعَتْ بِهِمُ
 الْأَسْيَابُ ④ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ
 كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ
 وَمَا هُمْ بِخارجِينَ مِنَ النَّارِ ⑤ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ
 عَنِ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ ⑥ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ

خدا بجز اُسکے بخشنے والا ہو مہربان (۱۵۸) بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور آسمان اور دن کے اختلاف میں اوکشتی میں چو دریا میں چلتی ہے جو نفع پہونچاتی ہے آدمیوں کو اور اُس چیز میں جسکو اللہ نے آسمان سے اتار لیا یعنی پانی نہ پھر زندہ کر دیا اُس سوزین کو اُسکے مرنے کے بعد اور پھیلا دئے اُس میں ہر طرح کے چلنے والے جانور اور پھولوں کے چلانے میں اور بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار کرنے میں البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں (۱۵۹) اور لوگوں میں سے کوئی ٹھیرتا ہوا اللہ کو سوا اللہ کی مانند محبت کرتا ہے اُن سے اللہ کی محبت کی مانند اور جلوگ ایمان لائے ہیں بہت زیادہ ہیں اللہ کی محبت میں اور اگر کوئی دیکھے اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے (تو جانیکا کہ) بیشک ساری طاقت اللہ کے لئے ہے اور بیشک اللہ سخت غلاب دین والا ہے (۱۶۰) جب بنیاد ہونگے وہ لوگ جنکی پیروی کی گئی تھی اُن لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی اور دیکھیں گے غلاب کو اور کھڑے جادینگے اُنکے ذریعے (۱۶۱) اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہمارے لئے دوبارہ جانا ہو تو ہم بنیاد ہونگے اُن سے جس طرح کہ وہ ہم سے بنیاد ہوئے ہیں اس طرح اُنکو دکھا دینگے اللہ انکے اعمال پشیمانان (ہونگی) اُن پر اور وہ آگ سے نکلنے والے ہونگے (۱۶۲) ای لوگو کہا اُس چیز کو جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بیشک وہ تمہاری دشمن ہے غلامیہ (۱۶۳) اِسکے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ تم کو حکم کرتا ہے۔

بِالسُّورَةِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۴﴾
وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْبِعُوا مِمَّا انْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا آتَيْنَا عَلَيَّهِ
اَبَاءَنَا اَوْ لَوْ كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۶۵﴾
وَمَثَلُ الَّذِي كَفَرَ وَكَانَ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَ
نِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۶۶﴾ لَا يَأْتِيهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اَبْدَانًا تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۶۷﴾
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اَهْلٌ

﴿۱۶۴﴾ (كلوا من طيبات) اس آیت سے پہلے خدا تعالیٰ نے اُن پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی اجازت دی تھی جو زمین میں ہیں یعنی جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس آیت میں عموماً پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے جس لفظ کا ترجمہ ہم نے پاکیزہ کیا ہے وہ لفظ طیبات ہے اُس کے معنی مرے دار اور خوشگوار غیر مضر کے ہیں تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ، ان الطیب فی اصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب پس ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں جو انسان کے لئے مضر نہیں ہیں وہ حلال ہیں اور وجہ حلالیت اور حرمت اشیاے ماکول جو خدا نے بتائی ہے وہ اُن کے مضر اور غیر مضر یا مضر اور مفید ہونے پر مبنی ہے۔

﴿۱۶۸﴾ (انما حرم) اس آیت میں اُن تین مضر چیزوں کا بالخصوص ذکر کیا ہے جن کے کھانے کا رواج عرب کی قوموں میں تھا عرب کے لوگ مرے ہوئے جانور کو اور سوکھاتے تھے اور جانور دیکھ کر کھاتے تھے جو خون نکلتا ہے اُس کو اس برتن میں جمع کرتے تھے اور جب وہ جبکہ روٹا ہوا جاتا تھا تو ہونا کھاتے تھے اور یہ تینوں چیزیں انسان کے لئے مضر ہیں گوکہ مثل زہر کے ذائقہ کیلئے نرست نہ ظاہر ہو۔

برائی کا اور جیانی کا اور اس بات کا کہ تم کہہ الہ پر وہ کچھ جو تم نہیں جانتے (۱۶۳) اور جب اُسی
 کہا جاوے کہ پیروی کرو کسی جانشین یا اس کے کہتے ہیں کہ (میں) بلکہ ہم پیروی کریں گے اُس چیز کی جس
 ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اگرچہ تھے اُنکے باپ دادا کو نہیں جانتے تھے کچھ بھی اور نہ ہدایت
 پائے ہوئے تھے (۱۶۵) اور اُن لوگوں کی مثال جو کافر ہوئے اُس شخص کی بھڑیوں کی مثال
 کی مانند ہے جو آواز دیتا ہے ایسے بے معنی الفاظ سے کہ بھرنا پانے اور آواز کر نیکی اور کچھ نہیں
 سنتا۔ ہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پھر وہ نہیں سمجھتے (۱۶۶) اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا کفر
 چیزوں میں سے کماؤ جو ہم تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر تم اُس کی عبادت کرتے ہو (۱۶۷) اِس کو اور کچھ نہیں کہ
 حرام کیا ہے تم پر ہوا اور خون اور سور کا گوشت اور وہ (جس پر ذبح کرنے میں اور کسی کا نام) سلوی

فرے ہوئے جانور کے مضر ہونے میں جو اپنی موت سے مر جاتا ہے کسی کو کلام نہیں ہے اور دم سفوح
 کا مضر ہونا بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ سور کے گوشت کے مضر ہونے پر علی الخصوص گرم ملکوں میں بہت سے
 سبب سے ہوتے ہیں اور انجام کا اُس کا مضر ہونا تسلیم ہوا ہے۔ پس ان تینوں چیزوں کے حرام ہونے کی وجہ
 اُنکے مضر ہونے پر مبنی ہے۔ علاوہ اسکے اِس بات سے بھی اُنکا نہیں کیا جاسکتا کہ غذا کی تاثیر انسان کے
 اخلاق پر ضرور ہوتی ہے۔ سور میں بعض خصائل و مہمہ ایسے پائے جاتے ہیں جو عام اخلاق انسانی کے برخلاف
 ہیں اور اِس لئے اُس کا نام لیا حفظ اخلاق انسانی ممنوع کرنا بلاشبہ انسان کو اخلاق و مہمہ سے محفوظ رکھنا ہے
 البتہ جو تہی چیز یعنی "وما اھل بہ لغیر اللہ" کی حرمت قابل بحث ہے۔ پس اُس کی حرمت نفس مذبح
 کے مضر ہونے یا نجس ہو جانیکے سبب سے نہیں ہے بلکہ اُس کی حرمت واسطے جس نے رسم شرک کی ہو یا کفر
 عرب کا دستور تھا جیسے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کا دستور ہے کہ جانوروں کا کھانا اور دیویوں
 کا نام لیکر کاٹتے تھے جس کا یہ مقصود تھا کہ اُس کی نذر اور اُس کے قریب کے لئے جانور کو مالہ ہی ہوتا کہ جو جانور اپنی
 کھانے کیلئے بھی مارتے تھے اُس کو بھی کسی بت یا دیوی کی نذر مقرر کر کے اور اُسی کا نام لیکر مارتے تھے

بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

ہندوستان میں اب تک یہ رسم ہندوؤں میں ہے اور کوئی ہندو کسی بکرے کا بغیر دہی کے نام کے جھڑکا نہیں کرتا۔ بہت گوشت خور ہندو ایسے ہیں کہ اگر کوئی جانور دہی کے نام پر چھٹکا کر دیا جاوے تو اس کے گوشت کو نہیں کھاتے۔ اسلام میں تقرب الی غیر اللہ شرک اور کفر قرار پایا ہے پس رسم شرک کے ہر طرح چھٹانے کے لئے یہ حکم ہوا ہے کہ جو جانور اس رسم شرک پر ارجا دے وہ بھی نہ کھایا جاوے۔ پس حرمت مذبح لغیر اللہ کی احکام محافظہ حکم اصلی میں سے ہے جسکی تفصیل ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ علماء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو بقصد تقرب الی غیر اللہ کھائے تو اس کا کھانا اس وجہ سے کہ وہ ایک فعل شرک ہے نہ کہ اس کا کھانا اس وجہ سے کہ وہ ایک فعل شرک ہے نہ کہ اس کا کھانا اس وجہ سے کہ وہ ایک فعل شرک ہے نہ کہ اس کا کھانا اس وجہ سے کہ وہ ایک فعل شرک ہے۔

قَالَ الْعَلَمَاءُ إِنْ مَسَّحَ بِذِيهِ يَدَيْهِ
وَقَصَدَ بِذَلِكَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ صَارَ
مُتَدَبِّحًا وَذَبِيحَةً ذَبِيحَةً مُرْتَدًّا وَهَذَا
الْحُكْمُ فِي غَيْرِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ
ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَحَلُّهَا لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى
وَلَطَعَامُ الَّذِينَ أَقْبَلُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ
وَلَتَفْسِيرُ كَبِيرٍ جُلْدًا صَفْحًا ۲۱۰

کسی جانور کو تقرباً غیر خدا کے نام پر کھانے کے لئے کھانا اس وجہ سے کہ وہ ایک فعل شرک ہے نہ کہ اس کا کھانا اس وجہ سے کہ وہ ایک فعل شرک ہے نہ کہ اس کا کھانا اس وجہ سے کہ وہ ایک فعل شرک ہے۔

ومن الناس من + + + اذ سمعوا قراءۃ القرآن
من وراء حجاب أو حجاب من حجاب
فأقبلوا على الحجاب والحقن الشعی
وہیبتہ انہ یسجدون

ان اگر اس مستثنیٰ کی یہ وجہ بیان کی جاوے کہ اہل کتاب میں کبھی بغیر اللہ جانور کے ذبح کرنا

خدا کر لپکا راجا جو کئی سرخڑے ہونے پر یاد دہانی کر دیا اور نہ صرف گنہگاروں پر اس پر گناہ نہیں،

رسم و عادت نہ تھی یا وہ خدا کے نام پر قربانی کرتے تھے یا خدا کا نام لیکر فوج کرتے تھے، جیسے کہ یہودی کی عادت ہے یا کسی کا نام لئے بغیر فوج کرتے تھے، جیسے کہ عیسائیوں کی عادت ہے، تو صرف ذبیح اہل کتاب کے مستثنیٰ کر نیکی اور دیگر اہل مذاہب کے ذبیح کے مستثنیٰ نہ کر نیکی وجہ کافی ہوگی، اور اس لئے دیگر اہل مذاہب کا فوج یا جھنڈا کا حفظ لائحہ التقرب الی اللہ و وحدہ حرام اور منوع الماکل رہیگا۔

البتہ ایک سوال اور باقی رہتا ہے کہ اگر کسی غیر اہل کتاب نے کسی جانور کو لا غیر لہذا فوج کیا ہو تو وہی حرام و منوع الماکل ہے یا نہیں۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہو گا کیونکہ آیت "کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ" اور "لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ" کا حکم عام نہیں ہے پس نص صریح قرآن مجید سے اس کی حرمت ثابت ہوگی الا اجتہاد و جس کی تسلیم خود مجتہد یا اسکے متبعوں پر لازم ہوگی نہ ہر شخص پر۔

راہل بہ لغیر اللہ اسکے معنی میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ خدا کے سوا اور کسی کا نام پکارے جانے سے یہ کیا مطلب ہے۔ جمعی کا قول ہے کہ اہلال کے معنی پکارنے کے ہیں۔ احرام باندھنے والے پر مہل کا لفظ اس لئے بولا جاتا ہے کہ وہ احرام باندھتے وقت لبیک کہہ کر پکارتا ہے، اور ذبیح پر بھی مہل کا لفظ بولتے ہیں کیونکہ عرب جانور و منکوحہ فوج کرتے وقت بتوں کا نام لیکر پکارتے تھے اور "استہل الصبی" کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد چلاتا ہے۔ اس لئے "ما اهل" یہ لغیر اللہ، کے معنی یہ ہوئے کہ جو بتوں کے لئے فوج کئے جاویں۔ یہ مذہب تو مجاہد صفاک

اور قتادہ کا ہے۔ اور دوسرا قول ربیع بن النضر اور ابن زید کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ "اهل بہ لغیر اللہ" سے یہ مطلب ہو کہ جو خدا کے نام کے سوا اور کسی کے نام سے پکارا جاوے یعنی وہ فوج کئے وقت پکارے جانے کی قید نہیں لگاتے، بلکہ صرف غیر خدا کے نام موسوم کر دیتے ہیں کو، "اهل بہ لغیر اللہ" میں داخل کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان میں مسلمان بکر کیوشیخ سد و اور گائے کو میران اور مرغے کو مار کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں۔ ان مفسرین کی رائے کے مطابق جو جانور کہ غیر خدا کے نام پکارا موسوم ہو گیا جو اور گوبر وقت فوج خدا ہی کا نام لیا جاوے تب بھی وہ حرام ہو جائے گا۔ اور پہلی رائے کے موافق حرام نہ ہوگا بشرطیکہ خدا کا نام لیکر فوج کیا جاوے۔ شاہ عبدالعزیز صاب

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۶۸ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ
 مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِثَمَنٍ قَلِيْلٍ اُولٰٓئِكَ اَيُّكُمْ اَفْضَلُ فِيْ طُغْيَانِهِمْ
 اِلَّا النَّارُ وَلَا يَكْفُرُهُمْ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيْمٌ ۝۱۶۹ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ
 بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا اَصْبَرُ لَهُمْ عَلٰى النَّارِ ۝۱۷۰ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَزَّلَ الْكِتٰبَ
 بِالْحَقِّ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ وَّٰبِلٍ ۝۱۷۱
 لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

نے اپنی تفسیر میں بھلی رائے اختیار کی ہے۔ مگر حقیقت وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صرف نام رکھنا کہ
 شیخ سدوکا بکر ہے اور میرا کی گاہ سے پانچواں حصہ تمام بالشرب سے نہ وقوع شرک، اور جب تک کہ
 شرک کا وقوع مذبح کے اوپر نہ اسوقت تک وہ مذبح ممنوع الاکل نہیں ہو سکتا پس اگر ذبح کے
 وقت خدا کا نام لیکر ذبح کیا گیا ہے تو اسکا کھانا حرام نہیں ہے۔

(۱۶۸) (ان الذين يكفرون) ہمارے مفسرین کی عادت ہے کہ جہاں قرآن میں اس کتاب کی نسبت ایسا
 مضمون آگیا کہ وہ توریت کی باتیں چھپاتے ہیں، اور انہوں نے تفسیر میں لکھا کہ اس سے بشارات
 آنحضرت صلی علیہ وسلم کا چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ اس مقام پر بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ
 مضامین جن پر بشارات کا اطلاق ہوتا ہے وہ توریت اور انجیل میں بطور کنایہ اور اشارہ کے قرار پا سکتے ہیں
 انہیں اطلاق اخفا کچھ ٹھیک نہیں ہے اور خدا کو اور نہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت تھی کہ جابجا اپنی
 نبوت کو اثبات کے لئے توریت اور انجیل کے بشارات پر حوالہ کریں نہ ہی کیلئے بشارات کی ضرورت نہیں

بیشک البخشت والا ہی مہربان (۱۶۸) ہاں جو لوگ چمپاتے ہیں اُسکو کتاب میں سے جو اتارا ہے اللہ نے اور لیتے ہیں اُسکے بدلے تھوڑی سی قیمت وہی لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر لگ اور نہ کلام کر لگیا ان سے اللہ قیامت کی دن اور ناکو پاک کر لگیا اور انکے لئے عذاب ہے دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ والا (۱۶۹) وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور عذاب کو بدلے مغفرت کے پھر کس چیز سے انکو صاب کیا ہے آگ پر (۱۷۰) یہ اسلئے ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری ہے برحق اور بلاشبہ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے کتاب میں البتہ مخالفت میں (حق سے) دور ہیں (۱۷۱) کچھ یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے منہوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دے

نبی خود نبوت کی دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ بلکہ اس اخفا سے صرف احکام تورات کا اخفا مقصود ہے جو یہودیوں میں کثرت سے رائج ہو گیا تھا اور دنیوی لالچ اور ہوا سے نفس سے برخلاف احکام تورات کے فتویٰ لکھ دیتے تھے اور اصلی احکام کو چمپاتے تھے حسن کا بھی یہی قول ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قال الحسن کہتم انما حکم وہو قولہ تعالیٰ، وان کثیرا من الاحبار والعباد لیاکلوا موال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ“

(۱۷۲) ایس البرا اختیار کرنا سمت قبلہ کا گو وہ کیسی ہی خدا پرستی پر مبنی ہو خوف اور اندیشہ سے خالی نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلیم کو بھی رد تھا کہ کہیں کعبہ بت پرستوں کی مانند نہ پجئے لگے اسوجہ سے خدا تعالیٰ نے متعدد طرح سے اُسکو رفع کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ”اللہ المشرق والمغرب ایما قولوا فتم وجہہ اللہ“ اور اس آیت میں فرمایا کہ ”ایس البرا قولوا وجہہ قبل المشرق والمغرب“ اور یہ بتایا کہ خدا کو قیامت کو فرشتوں کو انبیوں کی کتابوں کو انبیوں کو ماننا، خدا کی محبت سے غریب قرابت مند

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ
 ابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمَوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۶۰﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

میتوں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور قیدیوں کو کچھ دنیا، غلاموں کو آزاد کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا
 اقرار پورا کرنا، سختی اور مصیبت میں اور ڈرائی میں صبر کرنا دراصل نیکی ہے۔

(۱۶۰) (کتبہ: علیکم القصاص) اس آیت میں تین حکم ہیں۔ پہلا حکم اسلام میں قصاص کا قایم
 کرنا ہے۔ دوسرا حکم جو معاذ غنہ خون کا زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل اسلام کے تھا بعد اسلام اسکا باطل
 کرنا ہے تیسرا حکم ان معاہدوں کا قایم رکھنا ہے جو باہم قبل اسلام کے خونوں کی بابت ہوئے تھے،
 عرب کے مختلف قبیلے جب مسلمان ہو گئے تو ان میں ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو
 مار ڈالا تھا، اور اس وقت تک مقتول کے لوگوں نے قاتل سے بدلہ نہیں لیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بلا
 لینے کا یہ دستور تھا کہ جو قویں زبردست اور شریف ہتھ وہ اپنے تئیں دوسری قوموں سے اس طرح
 بدلہ لینے کا مستحق سمجھتی تھیں کہ اپنے غلام کے بدلے ان میں کے ایک حر کو، اور اپنی عورت کے بدلے ان کے
 مرد کو، اور اپنے مرد کے بدلے ان کو دو مرد و نگو ماریں، اور نیز زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ مقتول کو وراثت
 خون کو معاف کر دیتے تھے، اور کہیں قتل کے بدلے میں کچھ روپیہ یا مال قاتل سے یا قاتل کے
 قبیلہ سے لیکر راضی ہوتے اور دعویٰ قتل سے دست بردار ہو جاتے۔ پچھلے دو حکم

ولیکن نیکی اُسکو ہے جو ایمان لایا اللہ اور اخیر دن اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر
 اور دیامال اُسکی محبت پر قربت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں
 کو اور غلاموں کے آزاد کرنے میں اور پڑھیں نماز اور دی نرکوۃ اور اپنے عہد کے پورا کریں اور انکو
 جیسکے وہ عہد کریں اور صبر کرنے والوں کو خوف اور تکلیف میں اور لڑائی کو وقت
 وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور وہی لوگ پرہیزگار ہیں (۱۴۲) اے لوگو جو ایمان
 لائے ہو لکھا گیا تم قصاص مقتولوں میں

اسی رسم جاہلیت سے علاقہ رکھتے ہیں (تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۶۱۳ و معالم التنزیل صفحہ ۶۷)
 پہلا حکم جو اسلام میں قصاص قائم کرینکا ہے وہ اس آیت کے پہلے جملہ میں وجود ہے جہاں خدا نے
 فرمایا ہے "یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتل" یہ جملہ ایک مستقل جملہ ہے اور
 تفسیر کبیر میں ہی بعض مفسرین کا یہ قول لکھا ہے کہ "کتب علیکم القصاص فی القتل" نامہ
 مستقلہ بنفسہا اور اس جملہ سے مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے قصاص کا حکم پایا جاتا ہے یعنی قاتل
 بعض مقتول کے مارا جائیگا۔ کوئی شخص قاتل ہو اور کوئی شخص مقتول ہو، مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو غلام ہو
 ہو مسلمان ہو، یہ لازمی قصاص غالباً ان لوگوں کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور جنکے ہاں معافی
 اور خون کے بدلے مال لینا بھی جائز تھا سخت گران گذرا ہو گا، اور ایسے اُسکے بعد خدا تعالیٰ نے قصاص
 میں جو حکمت ہے وہ تبدیلی اور فرمایا کہ "ولکم فی القصاص حیات یا اولی الاباب لعلکم تتقون"
 اور اس اخیر آیت سے زیادہ تر اس رائے کو تقویت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں صرف خون کے بدلے
 خون کا حکم ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں دیت اور معافی کا رواج جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا
 موقوف نہیں ہوا اور اُسکی بنا حدیثوں پر قائم کی ہے مگر جبکہ اس مقام پر ان سے بحث نہیں ہے
 صرف یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے کیا حکم نکلتا ہے، سو وہ حکم ہی ہے کہ

الْحُرِّ بِأَمْرِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالنَّثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ عَنْهُ مِنْ
 أَخِيهِ شَيْءٌ فَلْيَتَاْعَزْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۖ
 ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۴۲

بل کسی قید اور تفرقہ کے مقتول کے بدلے قاتل مارا جائے۔

قصاص کے لفظ سے بعض علماء نے جو یہ طلب سمجھا ہے کہ جس طرح قاتل نے مقتول کو مارا ہے
 اُسی طرح قاتل بھی مارا جائے یہ بھی اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف مقتول کے بدلے قاتل کا بیجا
 کر دینا ثابت ہوتا ہے۔ قصاص کے معنی دو آدمیوں کا ایک سا کام کر نیکی ہے جیسے کہ عرب کہتے
 ہیں کہ ”اقتض فلان اثر فلان“ جبکہ کوئی شخص ویسا ہی کام کرے جیسا کہ دوسرے نے کیا ہو
 اہل شیعہ نے اس کے معنی یہ قرار دیے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ ویسا ہی کیا جاوے جیسا کہ
 اُسے دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہو۔ مگر ایسی تعین قصاص کے معنی کی اس آیت کے لفظوں
 سے نہیں پائی جاتی کیونکہ اس آیت میں قصاص کے لفظ کے ساتھ ”فی القتلی“ کی بھی قید لگی ہوئی
 ہے، اور اس قید سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اُس کے مقتول ہو جانے میں مساوات چاہیے نہ کیفیت
 مقتول ہونے میں کیونکہ مقتول ہو جانا یعنی جان کا بدن سے مفارقت کرنا ایک چیز ہے اور جس طرح
 اور جس ذریعہ سے اُسے مفارقت کی ہے وہ دوسری چیز ہے، اور اس آیت میں لفظ قصاص سے
 مقتول ہونے میں یعنی جان کے بدن سے مفارقت کرنے میں مساوات چاہی گئی ہے نہ کیفیت قتل
 میں۔ پس آیت کا حکم صرف اتنا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو بھجوان کر دیا ہو تو وہ بھی ویسا ہی یعنی
 بھجوان کر دیا جاوے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ بعض علماء کا لفظ قصاص سے یہ سمجھنا کہ اگر کسی نے بہتر سے مرہو پر اگر کسی کو
 مارا ہو تو اُس کو بھی پتھر سے مرہو کر مارا جاوے، اور اگر کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو اُس کو بھی آگ سے جلا کر

آزاد بدلے آزاد کے غلام بدلے غلام کے عورت بدلے عورت کے پھر جس شخص کو معاف
کیا جاوے اپنے بھائی سے کچھ بچھڑا بعد اسی کرنا ہے ساتھ نیکی کے اور اسکو داکرنا ہی
ساتھ احسان ماننے کے (۱۷۳) یہ آسانی ہے تمہارے پروردگار سے اور رحمت پھر جس
شخص نے زیادتی کی اسکے بعد تو اسکے لئے عذاب ہے و کھڑی والا (۱۷۴)

مارا جاوے اور اگر کسی نے پانی میں ڈبو کر مارا ہو تو اسکو بھی پانی میں ڈبو کر مارا جاوے صحیح نہیں ہے معہذا ان
علماء کا خیال یہی کہ ایسا کرنے میں ٹھیک ٹھیک مساوات ہو جائیگی غلط ہے کیونکہ ان افعال کو اس طرح
یہ عمل میں لانا کہ بالکل ان افعال کے فعل میں اور اثر میں مساوی ہوں جو قاتل نے مقتول کر ساتھ
کئے ہیں محض ناممکن ہے منطوق آیت کا صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مقتول کے بدلے قاتل
بھی مارا دلا جاوے۔

دوسرا حکم جس طرح زمانہ جاہلیت میں معاوضہ خون کا لیا جاتا تھا اسکا باطل کرنا ہے اور دین الدنیا
سے باطل ہو رہا ہے "الحرم بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی" اگرچہ علماء نے ان لفظوں کی نسبت
بہت بحث کی ہے جو ایک تطویل لا طائل ہے مگر صاف و صحیح مطلب یہ ہے کہ اسلام میں قصاص
تولیا جائیگا لیکن یہ طریقہ جو جاہلیت میں تھا کہ قاتل کو چھوڑ کر دوسرے شخص کو مارتے تھے اور غلام کو
بدلے کر کو مارتے تھے اور عورت کے بدلے مرد کو مارتے تھے اور ایک مرد کے بدلے دو مردوں کو مارتے
تھے یہ طریقہ اسلام میں نہیں رہا بلکہ اگر کسی حرم نے حر کو مارا ہے تو وہ حر ہی مارا جائیگا۔ اور اگر کسی
غلام نے غلام کو مارا ہے تو غلام ہی مارا جائیگا۔ اور اگر کسی عورت نے عورت کو مارا ہے تو عورت
ہی ماری جائیگی اور حر اور عباد انثی پر الف لام ہے اس سے قصاص میں قاتل و مقتول کی تخصیص
لازم آتی ہے۔ اس بیان سے اوپر کے جملہ کی جس میں قصاص کا حکم ہے تفصیل مقصود نہیں ہے بلکہ ثابت
میں جو رواج تھا کہ عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے حر کو مارتے تھے اسکا موقوف کرنا مقصود ہے۔

جن غلام نے غلطی سے ان الفاظ کو حکم قصاص کی تفصیل سمجھا ہے انہوں نے ایک بیفائدہ بحث کی ہے

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۴۵﴾

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

اور نتیجہ اپنی بحث کا یہ نکالنا ہے کہ اگر ایک مرتد نے کسی عہد کو مار ڈالا ہو یا ایک عہد نے کسی حکومت کو مار ڈالا ہو تو ان سے قصاص لینا کا حکم اس آیت میں پایا نہیں جاتا اور اس لئے اُنکے قصاص میں مختلف رائیں ہو گئی ہیں بعضوں نے کہا کہ اگر کسی عہد نے حکومت کو مار ڈالا ہو تو اسے قصاص لینا قیاس پر مبنی ہے کیونکہ ادنیٰ نے اعلیٰ کو مارا ہے اور اگر ایک مرتد نے عہد کو مار ڈالا ہو تو اسے قصاص لینا اجماع پر مبنی ہے مگر کچھ مشہور نہیں ہے کہ یہ سب رائیں غلط ہیں اور جملہ اول سے عموماً قصاص لینے کا حکم ثابت ہے۔

تیسرا حکم ایام جاہلیت کے خونوں کی بابت معاہدوں کا قائم رکھنا ہے وہ ان الفاظ سے پایا جاتا ہے کہ "فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِِءَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيفُ مَن دِيكِهِ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ ۗ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابُ الْيَوْمِ" یہ جملہ ہی اُسی پہلے جملہ کے تابع ہے جو جاہلیت کے خونوں سے علاقہ رکھتا ہے۔ اس جملہ کا یہ مطلب ہے کہ ایام جاہلیت کے خونوں کی بابت اگر کسی نے کچھ عاف کر دیا ہو یا اسکی عوض میں کچھ دینے کا اقرار کیا ہو تو وہ اُسی اقرار کے موافق ادا کر دیا جاوے قتل ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمان ہونیکے بعد ہی اُسکے مواخذہ سے کوئی شخص بری ہو سکے مگر زمانہ جاہلیت میں جو بے انتہا خون ہوتے تھے اور بدلا لینے کے لئے قتل و قتل قائم تھے اسلئے ابتداء اسلام میں اُن تمام جنگجوؤں کے مٹانیکے لئے وہ معاہدے جو زمانہ جاہلیت میں قصاص ہی بری ہونیکے بابت قرار پائے تھے اُسی طرح جائز رکھے گئے۔ اس خاص آیت کے استدلال سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اسلام میں بھی قتل عمد کا معاف کر دینا یا دیت کا لینا جائز کر دیا گیا ہے قتل خطا قتل عمد سے کچھ مناسبت نہیں رکھتا اور اُس میں دیت کا قرار پانا یا اور کسی معاوضہ کا ٹھہرانا انصاف کے برخلاف نہیں ہے۔

(۱۴۶) "کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ" "کُتِبَ" کے لفظ سے علماء اسلام فرض کے معنی لیتے ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ دالین اور قریب کے لئے وصیت فرض تھی مگر کہتے ہیں کہ حکم اس وقت تھا جبکہ آیت توریث نازل نہیں ہوئی تھی۔ اتنی بات باشبہ تسلیم کے لائق ہے کہ آیت توریث کے نازل ہونے کے بعد جو شیعہ یہ مندرجہ وصیت

اور تہماڑے لئے قصاص میں زندگی ہوا عقل والو تاکہ تم سپہ نگاری کرو ۵۰ لکھا گیا
تم پر کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آوی

کی تھی وہ باقی نہیں رہی کیونکہ ایک عام قاعدہ مقرر ہو گیا اور ہر شخص نے جان لیا کہ میرے بعد میرے اقربا
میں اس طرح مال تقسیم ہو جاویگا۔

لیکن فقہائے اسلام نے دو اور مسئلے وصیت کے متعلق قرار دیے ہیں۔ ایک یہ کہ آیت توریث یہاں
جو لوگ وارث قرار پائے ہیں انکے حق میں وصیت جائز نہیں، کقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الله قد
اعطی کل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث، دوسرے یہ کہ ثلث مال سے زیادہ میں وصیت جائز
نہیں۔ جو کچھ فقہانے اپنے اجتہاد سے یا کسی حدیث کی بنا پر مسئلہ ٹھیرا ہے اُس میں بحث ضرور نہیں ہے
کیونکہ وہ بحث حدیث کی صحت و غیر صحت پر چارٹنی ہو بحث اس میں ہو کہ قرآن مجید سے وصیت کا کسی
قید سے مقید ہونا پایا جاتا ہے یا نہیں، سو نہیں پایا جاتا۔

قرآن مجید سے وصیت کرنا ایک فعل جائز ثابت ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنا لیکے
مرنے کے بعد اس طرح کر کیا جاوے جس طرح کہ خود اُس نے اپنی زندگی میں مقرر کر دیا ہو۔ جبکہ کسی شخص کو
اُسی سبب سے ہلاک ہو نہ کیا اندیشہ پیدا ہو جو مطلباً اذا حضر احدکم الموت کا ہے تو اُس کو ضرور ہے
کہ وصیت کر دے کہ اُس کا مال اُسکے والدین اور قرابت مندوں کو کیونکر دیا جاوے۔ آیت توریث سے اس حکم کا
منسوخ ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ آیت وصیت کے نازل ہونیکے بعد یہ ضرور نہ تھا کہ کوئی شخص بلا وصیت
مرے ہی نہیں پس جو لوگ کہ باوجود حکم وصیت کے بلا وصیت مر جاویں اُنکے مال کی تقسیم کیلئے کوئی
قاعدہ مقرر ہونا چاہیے تھا، وہ قاعدہ آیت توریث میں قرار پایا پس قرآن مجید کی دونوں آیتوں کے ملا کر
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اُس کا مال اُسکی وصیت کے مطابق تقسیم
کیا جاویگا، اور اگر اُس نے کچھ وصیت نہیں کی یا جس قدر کہ وصیت کی ہے اُس سے زیادہ مال چھوڑا ہے تو
اُسکے مال کی بیا س قدر کی جو وصیت سے زیادہ ہے آیت توریث کے مطابق تقسیم ہو جاویگی پس دونوں آیتوں
کا حکم بحال اور قائم ہے ثلث سے زیادہ میں اور وارث کو حق میں وصیت کا جائز ہونا ایک ایسا امر ہے جو قرآن
مجید کی کسی آیت سے نہیں پایا جاتا، اور جن حدیثوں سے اُس پر استدلال کیا ہے اگر وہ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٤٤)

منقول ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلعم صہبن مالک کی بیماری میں خبربری کو تشریف لیگئے۔ سعد بن مالک نے عرض کیا کہ میں اپنے کل مال کی وصیت کر دوں (یعنی سوائے اپنے قرابت مندوں کے اوروں کے لئے جیسا کہ حدیث کے مضمون سے ظاہر ہے) آپ نے انہوں کو کہا کہ نصف مال کی وصیت کر دوں اپنے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ثلث مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کمی اور تمام سہی بہت ہی۔ اگر تو اپنے وارثوں کو دو ہمت مند چوڑے تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو مفلس چوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تحریر لیتے پھریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے مال کی وصیت کر دینا چاہتا ہوں (یعنی سوائے اولاد کے) حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے اور کتنی اولاد ہے۔ اُس نے کہا کہ تین ہزار درم ہیں اور چار اولاد ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ یہ تو بہت مال نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لئے ہی دے۔ اور روایتوں میں ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں با پنجویں حصہ مال کی وصیت کر نیوگا کو چوتھائی مال کی وصیت کر نیوگا۔ اور چوتھائی مال کی وصیت کر نیوگا۔ کو تہائی مال کی وصیت کر نیوگا۔ اور جسے کہ تہائی مال کی وصیت کر دی اُس نے تو کچھ چوڑا ہی نہیں۔ حسن بصری نے چٹے حصے یا یا پنجویں یا چوتھے تک کی وصیت کو پسند کیا، اور اُس

اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے۔ مان باپ کے لئے اور قرابت منہدوں کیلئے
نیکی سے یہ کام مقرر کیا گیا ہے پر ہرگز کار و نیر (۱۷۶)

زمانہ کے لوگ اکثر انچنان حصہ یا چوتھ حصہ وصیت کرتے تھے۔ یہ سب ردائیں اگر صحیح تسلیم ہوں تو پھر
اسے ناجواز ہی وصیت کی ثلث سے زائد کی نسبت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ ان روایتوں سے صرف
صلاح اور فہمائش پائی جاتی ہے جسکی نسبت خود خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ
وصیت کرے یا کسی کے حق میں ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اسکو سمجھا دے۔ وصیت کو کسی قید سے مقید
کرنے سے بد اخلاقی و ظلم کی بندش نہیں ہو سکتی جبکہ ہر کرنے میں کچھ قید اور بندش نہیں ہے۔ وصیت
وجہہ در حقیقت ایک شے ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ یہ عطا بالفعل ہے اور وصیت عطا
بعد الموت۔ حدیث، "فلا وصیۃ لوارث" کو تسلیم کرنے کے بعد یہی وارث کے حق میں وصیت کا
بطلان تسلیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفی ضرورت کی طرف منسوب ہوگی نہ نفس وصیت کے بطلان کی طرف
علاوہ اسکے حدیث سے نسخ حکم قرآن کسی طرح تسلیم نہیں ہو سکتا۔

آیت وصیت کو آیت توریث سے یا حدیث سے منسوخ قرار دینا ایک ایسا امر ہے جسکو علماء متقدمین
میں سے بھی اکابر علماء نے تسلیم نہیں کیا تفسیر کبیر (جلد ۱ صفحہ ۴۲۰) میں لکھا ہے کہ ابو مسلم اصفہانی کا یہ یہاں
تھا کہ آیت وصیت آیت توریث سے منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ جو لوگ کہ اسکے منسوخ ہونے کے قابل ہیں
انکی بڑی دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ اس حدیث کی رو سے، "الا لا وصیۃ لوارث"، آیت وصیت منسوخ
و مسترد ہو گئی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس میں بڑی دقتیں ہیں، کیونکہ یہ حدیث خبر احاد ہے اور خبر احاد ہی
نسخ قرآن جائز نہیں۔ اسکا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگرچہ خبر احاد ہے لیکن ائمہ نے اسکو تلقی بالقبول کیا
ہے، اور اس لئے یہ حدیث حدیث متواتر سے مل گئی ہے۔ مگر اس جواب پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے
کہ یہ دعویٰ کہ ائمہ نے اسکو تلقی بالقبول کیا ہے بطور ظن کے ہے یا بطور یقین کے۔ پہلی بات مسلم
ہے لیکن اُن کا یہ اجماع خبر احاد کی بنا پر ہو گا اور جو اجماع کہ خبر احاد کی بنا پر ہو اس سے نسخ قرآن
جائز نہیں، اور دوسری بات ممکن نہیں کیونکہ اگر انہوں نے اس حدیث کو قطعی سمجھ کر اجماع کیا ہے باوجودیکہ
وہ خبر احاد ہے، تو ان کا اجماع قطعی پر مبنی ہو گا جو ناجائز ہے۔ اور اگر یہ یہ کھا جاوے کہ یہ آیت

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنَّمَا آثَمُ عَلَى الَّذِي تَنبِيذُ لُونَهُ
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ فَمُخَافٌ مِنْهُ وَصِجَتًا وَأَثَمًا
 فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ تَزِمُونَ
 قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (۱۴۹)

اجماع سے منسوخ ہو گئی ہے۔ یہی اجماع سے قرآن کا منسوخ ہونا جائز نہیں ہے۔ نیز کلمہ اجماع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی دلیل آیت کے منسوخ ہونے کی موجود ہے مگر انھوں نے اس دلیل کو بیان نہیں کیا اور اجماع ہی پر کفایت تو وہ کیونکر ناسخ قرآن ہو سکتا ہو وہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں جو اس نسخ کے منکر ہیں تو اجماع کا نسخ پر کیونکر دعویٰ ہو سکتا ہے۔ غرض کہ قرآن کی رو سے پایا جاتا ہے کہ وصیت کا شخص کو بلا کسی قید کے اختیار ہے اگر اس نے ظلم اور سبب تلفی کر ارادہ سے وصیت کی ہوگی تو اس کا وبال اس کی گردن پر ہوگا۔ مگر وصیت کے نافذ ہونے میں کچھ کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں جن لوگوں نے وصیت نہیں کی یا وصیت سے زیادہ مال چھوڑا تو ان کا مال مطابق حکم آیت تو ریش کے وارثوں پر منقسم ہوگا۔

(۱۴۹) (یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)۔ اس آیت میں جو حکم ہے کہ تم پر روزہ لکھا گیا حسب طرح کہ تم سے پہلوں پر لکھا گیا تھا، اس کا مطلب قرار دینے کو چار باتوں کی تنقیح چاہیے اول یہ کہ ان روزوں سے کون سے روزے مراد ہیں۔ دوسرے یہ کہ تم سے پہلوں سے کون لوگ مراد ہیں تیسرے یہ کہ ان پہلوں پر کون سے روزے لکھے گئے تھے۔ چوتھے یہ کہ ”حسب طرح“ کے لفظ سے کس بات میں تشبیہ مراد ہے۔

پہلی بات کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے یہ معاذ و قتادہ و عیالہ و غیرہ جو جب ایک روایت کی بنیاد پر تین روزے ایام بغض کے اور روزہ عاشورہ کا تھا، یعنی وہ تین روزے تھے جو ہر مہینے کی

پھر جس شخص نے بدل دیا وصیت کو اُسکے سننے کے بعد تو اُس کا گناہ اُن ہی ہے جنہوں نے کہ اُس کو بدلنا ہے بیشک اللہ سننے والا ہے جاننی والا (۱۴۴) پھر جس شخص کو ذرہ بزرگ وصیت کرنیوالے سے کج روی کا گناہ کا پھر اُس نے اصلاح کر دی انہیں تو اُس پھر گناہ نہیں بیشک اللہ بخشنے والا ہے مہربان (۱۴۵) ای لوگو جو ایمان لائے لکھا گیا تم پر روزہ جس طرح کہ لکھا گیا اُن لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پیغمبر گاری کرو (۱۴۶)

تیرہویں چودھویں پندرہویں کو رکھے جاتے تھے اور ایک روزہ وہ تھا جو دسویں محرم کو رکھا جاتا تھا۔ اور اکثر محققین کے نزدیک جن میں ابن عباس اور حسن اور ابی مسلم بھی شامل ہیں ان روزوں سے رمضان ہی کے روزے مراد ہیں اور اس صورت میں لفظ "شہر رمضان" جو اگلی آیت میں ہے وہ بدل واقع ہو گا لفظ "صیام" سے جو اس آیت میں ہے یعنی "کتب علیکم الصیام صیام شہر رمضان" جو لوگ کہتے ہیں کہ ان روزوں سے رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں وہ یہ دلیلین پیش کرتے ہیں۔ اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں سے اور باقی روزوں کے رکھنے کا حکم نسخ ہو گیا ہے۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے سوا اور بھی روزے تھے اور اس مقام پر صیام سے وہی روزے مراد ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے ذکر کے بعد بھی مریض اور مسافر کی نسبت حکم بتایا ہے اور اگلی آیت میں جہاں خاص رمضان کے روزوں کا نام لیا ہے اُسکے بعد بھی مریض اور مسافر کی نسبت حکم بتایا ہے۔ پس اگر یہ دونوں روزے ایک ہی ہوتے تو دوبارہ حکم بتانے کی کیا حاجت تھی۔ تیسرے یہ کہ ان روزوں کی نسبت اُن لوگوں کو بھی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں خدا نے اختیار دیا تھا کہ چاہیں روزہ کریں اور چاہیں فدیہ دیں مگر رمضان کے روزوں کی نسبت یہ اختیار نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روزے رمضان کے سوا تھے۔

اس رائے کی تائید ان روایتوں سے بھی ہوتی ہے جو معالم التنزیل میں لکھی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہر مہینے میں تین روزے اور ناسخ شدہ روزہ لکھا جاتا تھا اور تیرے مہینے تک قبل فرض ہونے

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۰﴾

نصارى کی طرف "اور اسلئے" من قبلہ سے اہل کتاب مراد لئے جلتے ہیں اور انکی نسبت خدا کی طرف سے کسی حکم کا مقرر ہونا صادق بھی آسکتا ہے۔

تیسری بات کی نسبت مفسرین نے یہود اور نصاریٰ کے روزوں کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہود اور نصاریٰ پر بھی خدا تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کئے تھے۔ نصاریٰ نے اُس مہینے کو بدل کر معین موسم میں روزوں کا رکھنا مقرر کیا، اور اس تبدیل کے معاوضہ میں دس روزے بڑھا دئے۔ اُسکے بعد انکا کوئی بادشاہ بیمار ہوا اور اُسکے اچھے ہونے کے لئے سات روزوں کی نذر مانی جب وہ اچھا ہوا تو سات روزے اور بڑھا دئے، سینتالیس ہو گئے۔ پھر اُن میں ایک بادشاہ ہوا اُس نے کھا کہ تین روزوں کے چھوڑنے سے کیا فائدہ ہے اسلئے اُنہوں نے پورے پچاس کر لئے بعضوں نے لکھا ہے کہ نصاریٰ احتیاطاً رمضان کے اول اور رمضان کے بعد بھی ایک ایک روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں کچھ نقصان نہ پڑے۔ اُنکے بعد کے لوگ اسی طرح ایک ایک بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ پچاس تک نوبت پہنچ گئی۔ اور بعضوں کا یہ قول ہو کہ دو بادشاہ نصاریٰ کے مگر کوئی تو اسلئے اُنہوں نے رمضان سے پہلے دس روزوں اور رمضان کے بعد دس روزے اور بڑھا لئے۔ ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے رمضان کے روزے یہود اور نصاریٰ پر فرض کئے تھے۔ یہودیوں نے اُسکو چھوڑ دیا، اور بجائے اُنکے برس بہر میں صرف ایک روزہ اُس دن رکھنا اختیار کیا جس دن میں فرعون کا غرق ہونا وہ خیال کرتے تھے، اور اُس دن کے اختیار کر نہیں بھی نہیں نے غلطی کی کیونکہ فرعون دسویں محرم کو غرق ہوا تھا۔ یہ تمام اقوال مفسرین کے ایسے لغو اور بیہودہ ہیں جیسے کہ انکی اور باتیں متعلق قصص اور حکایات کے لغو اور بے بنیاد ہوتی ہیں، جنکی نہ کوئی سند ہوتی ہو اور نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ یہود اور نصاریٰ کے روزوں کے حالات جو انکی کتابوں سے معلوم ہوئے ہیں وہ حقیقتیں ہیں جن پر کتاب خرد و ج کے (جو تورات کی دوسری کتاب ہے) باب ۳۴-۳۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو وہ سینا پرستے تو چالیس دن اور چالیس رات وہاں رہے اور نہ روئی کھائی نہ پانی پیا

پھر جس شخص نے نیکی سے زیادہ دیا تو وہ اُسکے لئے اچھا ہے اور روزہ رکنا تمہاری

لئے بہتر ہے اگر تم جب انو (۱۸۰)

توریت کی کتاب استثناء باب ۹ درس ۹ و ۱۰ و ۱۱ کی تفسیر (نہری اسکات) میں نہروٹی گمانے اور نہ پانی پیو
کی نسبت لکھا ہے کہ لوگوں کی معصیت کی وجہ سے موسیٰ نے دوسری دفعہ چالیس دن کاروزہ رکھا تھا۔
اور بعضوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تین مرتبہ چالیس چالیس دن کاروزہ رکھا ہے۔

کتاب لویان کے (جو توریت کی تیسری کتاب ہے) باب ۱۲ اور باب ۲۳-درس ۲۴ و ۲۹
سے پایا جاتا ہے کہ یہودیوں پر ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارہ کے روزے رکھنے کا حکم تھا، اور اس میں
لکھا ہے کہ جو کوئی اُس دن روزہ نہ کرے گا اپنی قوم سے منقطع ہو جائیگا۔ اور اعمال حواریاں باب ۲۴ درس
۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔

انجیل لوقا باب ۱۸ اور ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ فروری ہفتہ میں دو دن روزہ رکھا کرتے تھے،
ایک پانچویں دن جبکہ حضرت موسیٰ کوہ سینا پر چڑھے تھے اور ایک دوسرے دن جبکہ اترے تھے۔
کتاب زکریا باب ۸ درس ۱۹ سے پایا جاتا ہے کہ یہودی چوتھے مہینے اور پانچویں مہینے اور دسویں
مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ چوتھے مہینے یعنی تموز میں سترہویں تاریخ
کو بیت المقدس کی تباہی کے غم میں جو سخت نصرت کے ہاتھ سے ہوئی تھی۔ پانچویں مہینے یعنی آب میں تو
تاریخ کو بیت المقدس کے شہر کے جلنے کے غم میں جسکو نبوزردان شاہ بابل کے افسر نے جلایا تھا۔ ساتویں
مہینے یعنی تشری کی دسویں تاریخ کو جب لہیاہ کے قتل ہونے کے غم میں جو بمقام مصیباہ مارا گیا تھا۔ دسویں
مہینے یعنی تہش کی دسویں تاریخ کو بیت المقدس کو غم میں جس روز کہ سخت نصرت بیت المقدس کا محاصرہ شروع کیا تھا۔
کتاب اول ملوک باب ۲۱ درس ۹ و کتاب دوم تواریخ ایام باب ۲۰ درس ۳ میں ایک دن کا
روزہ ہے جسکو ملکہ ایزبل نے اپنے شوہر احاب کی خاطر سے منادی کر کے مقرر کیا تھا۔

کتاب قضاۃ باب ۲۰ درس ۲۶ سے ایک اور روزہ کا مقرر ہونا پایا جاتا ہے جبکہ بنی اسرائیل
نے قوم بنیاس سے شکست پائی تھی اور بیت المقدس میں آن کر فتح کے لئے دعا مانگی تھی
کتاب اول سموئیل باب ۳۱ درس ۱۳ سے پایا جاتا ہے کہ شاؤل یعنی طاہوت کے مرنے کے

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

غم میں سات روزے مقرر ہوئے تھے جو اسکی ہڈیوں کے دفن کرنے کے بعد رکھے گئے تھے۔
کتاب یوناہ باب ۳ ورس ۵ میں ایک اور روزہ کا مقرر ہونا پایا جاتا ہے۔ جبکہ نینویہ کے لوگ ایمان
لائے تھے۔

کتاب دانیال باب ۱۰ ورس ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دانیال نے تین ہفتہ تک روزہ
رکھے تھے۔

کتاب اول ملوک باب ۱۹ ورس ۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت الیاس کوہ حوریب کو
گئے تھے تو انہوں نے چالیس دن اور رات روزے رکھے تھے۔

علاوہ انکے اور روزے بھی مثلاً خدا تعالیٰ کی خلق کی دور کرنے کے لئے یا اسکی خوشنودی
حاصل کرنے کے لئے یا کسی بلا یا مصیبت کو مٹانے کے لئے یا کسی ذاتی یا خانہ دانی امور کے متعلق
حسب طرح کہ منت وغیرہ کے ایفام میں ہوتا ہے یہودی روزے رکھنا کرتے تھے۔

انجیل متی باب ۴ ورس ۱۱ اور انجیل لوقا باب ۴ ورس ۱۳ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ
نے بھی جبکہ وہ بیابان میں تھے چالیس دن اور رات روزے رکھے تھے۔

علاوہ اسکے انجیل متی کے باب ۲۷ ورس ۲۱ سے جہیں یہ لکھا ہے کہ بھر نیچ اس قسم کا شیطان
بجز نماز اور روزہ کے نہیں جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں روزہ بعض اہل
خاص میں اثر برد کے دفع کرنے کا ایک ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔

انجیل متی باب ۹ ورس ۱۴ کے مضمون میں عیسائی کخیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے
روزہ بن کارخصا موقوف کر دیا، مگر اسی کے ساتھ اُس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بڑی حضرت عیسیٰ
کے رکھنے ہونگے۔

ان تمام حالات پر جو اور بیان ہوئے غیر کرنے سے اتنی بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ یہودیوں
پر ایک روزہ جو ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو رکھا جاتا تھا اور جو کفارہ کا روزہ کہلاتا تھا بلاشبہ فرض تھا

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے ہدایت واسطے لوگوں کو اور
 علامتہ نشانیاں ہدایت کی، اور حق و باطل کو جدا کرنا والا، پھر تم میں سے جو کوئی اُن
 مہینے میں موجود ہو تو چاہئے کہ اُس میں روزہ رکھے۔

اور جو کہ عیسائی بھی یہودی شریعت کے تابع ہیں اس لئے کھا جاسکتا ہے کہ وہ روزہ اُن پر بھی فرض تھا۔
 چالیس دن کے روزے جو حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پر اور حضرت عیسیٰ نے بیابان میں رکھے
 ممکن ہے کہ فرض ہوں مگر توریت یا انجیل میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے فرضیت اُن روزوں
 کی ثابت کی جاسکے۔ علاوہ اسکے جب قدر روزوں کا بیان ہے وہ سب روزے کیا یہودی مذہب
 میں اور کیا عیسائی مذہب میں فرض روزے نہیں معلوم ہوتے بلکہ بطور نفل روح کے ترک کیا اور عبادت
 کے ثواب حاصل کرنے کے لئے معلوم ہوتے ہیں۔

چوتھی بات کی نسبت بھی مفسرین میں اختلاف ہے جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ فقط اکملہ کی تشبیہ
 سے روزوں کے عدد میں مشابہت مراد تھی اُکلی رائے کی غلطی تو صریح ظاہر ہے، کیونکہ یہود اور نصاریٰ
 پر نہ ایامِ حج کے روزوں کا فرض ہونا پایا جاتا ہے نہ رمضان کے تیس یا اُنتیس روزوں کا اور جن
 لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس تشبیہ سے روزے کی مدت میں مشابہت مراد ہے یعنی ہبوقت سے جس وقت
 تک یہودی روزہ کرتے تھے اُسی وقت سے اُسی وقت تک مسلمانوں پر بھی روزہ فرض ہوا ہے۔ اسے بن صیح
 نہیں معلوم ہوتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہودی دن کے ختم ہونے کے بعد روزہ اکملہ کچھ بھائی لیتے تھے
 اور پھر اُسی وقت سے اُنکا روزہ شروع ہو جاتا تھا اور اسی وجہ سے توریت اور انجیل میں دن رات کا روزہ
 رکھنا بیان ہوا ہے کیونکہ رات بھی روزہ میں داخل تھی مسلمان بھی اُن باتوں میں جنگی نسبت کوئی خاص حکم
 نہیں پڑتا تھا اکثر یہودیوں کی پیروی کرتے تھے اور اس لئے وہ بھی یہودیوں کی طرح
 روزہ رکھتے تھے لیکن کوئی خاص حکم اس طرح پر روزہ رکھنے کا مسلمانوں کے لئے نہ تھا۔

اکملہ کے لفظ کے ساتھ جو اس آیت میں ہے کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے معلوم
 ہو کہ یہ مشابہت روزہ کی مدت میں تھی اس میں صرف اس قدر بیان ہوا ہے کہ جس طرح مسلمانوں پر روزہ فرض ہے

وَمَنْ كَانَ فَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُدْأِ اللَّهُ
بِكُمْ أَلْسِنُورَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

اسی طرح تم پر بھی فرض رکھے گئے ہیں، اور اس تشبیہ سے مدت میں مشابہت قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ صرف نفس فرضیت میں تشبیہ مراد ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں یہ رجحان کا قول لکھا ہے کہ "موضع کما انصب علی المصدر لان المعنی فرغ علیکم فرجنا کا الذی فرض علی الذین من قبلکم" اور ابو علی کا قول لکھا ہے کہ "ہو صفة لمصدر محذوف تقدیرہ کتابتہ کما کتب علیہم محذوف المصدر اقام نعمتہ مقامہ" مگر حکم یہ بات اتنا ثابت نہیں ہوئی کہ حقیقت خدا کی طرف سے یہودیوں اور عیسائیوں پر روزے فرض تھے تو، "کما" کے لفظ سے نفس فرضیت میں بھی تشبیہ کی نکتہ تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

ان چاروں مباحثوں کی نسبت جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ (۱) اُن روزوں سے جو کتب علیکم التسمیاء کی آیت میں ہیں رمضان ہی کے روزے مراد ہیں (۲) "من قبلکم" سے اہل کتاب مراد ہیں (۳) اس آیت میں اس بات سے کہ اہل کتاب پر کوئی روزے فرض تھے یا نہ تھے کچھ علاقہ نہیں ہے۔ (۴) "کما" کے لفظ سے نہ عدد میں تشبیہ مراد ہے نہ مدت میں اور نہ نفس فرضیت میں بلکہ صرف صیام میں تشبیہ مراد ہے۔ زمانہ نزول وحی میں حضرت موسیٰ نے چالیس دن پہاڑ میں اور حضرت عیسیٰ نے چالیس دن بیابان میں بسر کئے۔ توریت اور انجیل دونوں سے پایا جاتا ہے کہ اُن دنوں میں وہ روزہ دار تھے۔ بعد کو انکی امت نے انکی متابعت کے خیال سے اُن دنوں میں ہر سال روزے رکھنے اختیار کئے تھے۔ آنحضرت صلعم نے ماہ رمضان کو جو نزول وحی کا مہینہ تھا کوہ حرام میں بسر کیا، اور آپ ہی اُس زمانہ میں روزہ دار تھے پس خدا نے فرمایا کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ متابعت اپنے نبی کے اُس زمانہ میں روزے اختیار کئے تھے اسی طرح تم بھی اختیار کرو۔ پس جو سبب کہ اہل کتاب کے روزے اختیار کرنا تھا وہی سبب مسلمانوں پر روزوں کے مقرر فرمایا ہے اور "کما" کے لفظ سے اُسی سبب صیام میں تشبیہ دیکھی ہے۔

مگر میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ان آیتوں میں سے کوئی آیت منسوخ ہے یہ کہنا کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ روزے رمضان کے سوا تھے اور پھر یہ تسلیم کرنا کہ اُس کے بعد کی آیت نے جس میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے پہلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے ایسا ہی مشکل ہے جیسے کہ اس رائے کو تسلیم کر کے کہ پہلی

اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو شمار کر لے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہو
اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور تاکہ تم پورا کر لو تعدد کو

آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ رمضان ہی کے روزے ہیں مگر کچھ آیت سے جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے
میں تھا نسخ ہو گیا ہے تسلیم کرنا مشکل ہے پچھلی آیت میں جسکو ناسخ قرار دیا جاتا ہے کوئی اشارہ کسی کام
پہلی آیت کے حکم کے نسخ ہونیکا نہیں ہے، صرف قیاسیہ بات قرار دیکاتی ہے کہ پہلی آیت کے روزے
رمضان کے روزوں سے علمدہ تھے نہ جنکی نسبت قرآن میں بیان ہے کہ وہ کئے تھے اور کون سے تھے
اور اس قیاس کے قرار دینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی آیت نے اس حکم کو نسخ کر دیا
جس میں کچھ بھی اشارہ نسخ کر نیکا نہیں ہے۔ حدیث پر جو استدلال کیا گیا ہے اول تو اسکی صحت میں
کلام ہے پھر اس بات میں کلام یہ کہ حدیث اور خصوصاً خبر اصحاب جو قرآن کا حکم نسخ ہو سکتا ہو یا نہیں یا قیاسیہ بات
قرار دیکاتی ہے کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ وہی رمضان کے روزے ہیں جنکا پچھلی آیت میں
ذکر ہے اور پھر بغیر کسی اشارہ کے کہا جاتا ہے کہ جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے میں تھا وہ پچھلی
آیت سے نسخ ہو گیا۔ اگر قرآن میں اس طرح پر ناسخ و نسخ کو تسلیم کیا جاوے تو اس کے احکام کا نسخ ہونا اور
قائم رہنا صرف لوگوں کے قیاس پر منحصر رہتا ہے جو کسی طرح تسلیم کے لائق نہیں۔

فدیہ دینے کی آیت میں جو حکم ہے وہ نسخ نہیں ہوا، اور وہ آیت یہ ہے: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَذْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"۔ اس آیت
میں جو لفظ "يُطِيقُونَهُ" کا ہے اسکی اور بھی قرأتیں ہیں، مثلاً "يُطِيقُونَهُ" کے پیش اور او کے تشدید
یا بے کے زبور طوی اور و او دو نو کی تشدید سے جسکے معنی کسی کام کے تکلیف اٹھا کر ہونیکے ہیں، مگر جو
مشہور قرأت ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں بعض علماء نے تفسیر میں یہ لایا ہے کہ فدیہ کا حکم بھی مسافر اور بعض
سے علاقہ رکھتا ہے کیونکہ بعض بعض اور مسافر ایسے ہوتے ہیں جو مطلق روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے
اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پہلے قسم کے مسافر اور بیمار کے لئے یہ حکم ہے
کہ وہ اور دنوں میں روزہ رکھ لیں، اور دوسری قسم کے مسافر اور بیمار کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ چاہیں روزہ رکھیں
اور چاہے فدیہ دیدیں مگر یہ معنی صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ "وَعَلَى الَّذِينَ" سے بالتحقیق

وَلْيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَظِيمًا هَذَا كَمُؤَلِّعُكُمْ لَشُكْرُنَ ۝۱۸۱

بیمار اور مسافر کو لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور جو رعایت اول قسم کے بیمار اور مسافر کی ہوتی چاہیے تھی وہ دوسرے قسم کے بیمار اور مسافر کی ہوتی ہے۔

بعض علماء کا یہ قول ہے (تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۷۵۰) کہ ”الطبیقون“ کے معنی بھی مشکل اور تکلیف سہو کسی کام کے انجام ہونیکے ہیں۔ دو لفظ ہیں ایک ”وسع“ اور ایک ”انطاقت“ توسع اس شخص کی نسبت بولا جاتا ہے جو کسی کام کے لیے آسانی سے اور بغیر تکلیف کے قادر ہو۔ اور طاقت اس شخص کی نسبت بولا جاتا ہے جو کسی کام کرنے پر مشکل سے اور تکلیف اٹھا کر قادر ہو اور وہ شاذ قرأتیں جیسا کہ پڑھ کر کیا ہے ایسی مطلب کی تائید کرتی ہیں لیس لطیفون کے معنی ”سخت صبر“ کے ہونگے۔ جو لوگ کہ روزہ رکھنے کی نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر طاقت رکھتے ہیں انکا اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بدلے فدیہ دیدیں۔ پس یہ آیت نسخ نہیں ہے اور اپنے حکم پر بحال ہے۔

بعض علماء مفسرین نے بھی جیسا کہ تفسیر کبیر میں مندرج ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے مگر یہ بحث پیش کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سہی کا قول ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو بہت بڑھے ہو گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ اپنے مرنے سے پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ انکو روزہ رکھنے میں سختی اور دشواری معلوم ہوتی تھی اور ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ بڑھے آدمی کی کیوں قید لگائی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے ”الذین“ سے صرف بڑھاپی آدمی مخصوص کیا جائے تمام انسان بڑھے ہون یا جوان انکی حالت باعتبار خلقت اور موسم اور ملک کے مختلف ہوتی ہے بہت سے جوان آدمی بچاؤ اپنی خلقت کے ایسے ہوتے ہیں کہ انکو روزہ میں بے انتہا تکلیف اور شقت ہوتی ہے۔ اور بعض بڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ انکو روزہ معلوم ہی نہیں ہوتا، ہر موسم کے اختلاف کے سبب سبب بہت اختلاف پڑ جاتا ہے وہی لوگ جو ایک موسم میں نہایت آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے موسم میں روزہ رکھنے میں نہایت سختی اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایک ملک کے لوگ جبکہ دن ایک معتدل مقدار کا ہوتا ہے آسانی سے روزہ رکھینگے اور وہی لوگ جبکہ دن بڑا ہوتا ہے نہایت

اور تاکہ اللہ کو اُس بات چہرے کی تم کو ہدایت کی ہو نہ رگی ہو یاد کرو اور تاکہ تم شکر کرو (۱۸۱)

تکلیف اور سختی روزہ رکھنے میں اٹھا دینگے۔ بلکہ بعض ملکوں میں کہی دن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انسان کی طاقت سے روزہ رکھنا خارج ہوتا ہے۔ جیسے کہ عرض تسعین میں جہان چہرے میں سے کا دن ہوتا ہے، اور عرض ستین میں جہان بعض مسمون میں غروب اور طلوع میں اس قدر فاصلہ ہوتا ہے جسکی نسبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ رات ہوتی ہی نہیں۔ پس خدا تعالیٰ ان تمام حالات کے لحاظ سے جو اُسکے علم میں تھے نہایت عمدہ ترتیب سے جو فطرت انسانی کے بالکل مطابق ہے یہ حکم دیا ہے کہ، "و علی الذین یطیعونہ فدیۃ طعام مسکین" پھر اُسکو شخص دون شخص سے مقید کرنا ایک غلطی اور یاد دہانی علی الکتاب ہے پہلی آیتوں میں جہان چاروں طرف اور ان لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے ہیں حکم ہے ان آیتوں کا علانیہ یہ منشاء تھا کہ مریض اور مسافر کو روزے کا نہ رکھنا بھتر ہے مگر ان لوگوں کی نسبت جو بدشواری روزہ رکھ سکتے تھے یہ منشاء تھا کہ انکو روزہ رکھنا بہتر ہے جیسا کہ ان لفظوں سے کہ "کون تصوموا خیر لکم" پایا جاتا ہے۔ اسی منشاء سے پہلی آیتوں میں جن میں روزوں کو رمضان کے ساتھ مخصوص کیا ہو مریض اور مسافر کا ذکر کیا اور ان لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے تھے ذکر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اُنکے حق میں فدیہ دینے سے روزہ رکھنا بہتر تھا۔

ان تمام بحثوں کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ رمضان ہی کے روزے ہیں اور کوئی حکم اور کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اور تمام آیتوں پر لحاظ کر نیکے بعد روزوں کی نسبت منضلع ذیل حکم پائے جاتے ہیں۔

۱۔ روزے رمضان کے ہر مسلمان پر لکھے گئے ہیں جسکو شرعی اصطلاح میں فرض کہتے ہیں۔

۲۔ روزوں کے رکھنے سے یہ فرض ادا ہوتا ہے۔

۳۔ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اُسکو روزہ رکھنا نہیں چاہیئے اور اور دنوں میں جبکہ وہ تندرست ہو اور سفر ختم ہو جاوے تو اُسکے بدلے روزے رکھے۔

۴۔ جن لوگوں کو روزہ رکھنے میں زیادہ سختی اور تکلیف ہو تو ہر سال روزہ رکھ سکتے ہیں انکو اجازت ہو کہ روزوں کے بدلے فدیہ دیں۔ مگر اُنکے حق میں فدیہ دینے سے روزہ رکھنا بہتر ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

جو لوگ کہ روزہ پر یا عتر اڑھ کرتے تھے کہ وہ انسان کی تکلیف کا باعث ہے اور صحت جسمانی کو نہایت مضر ہے اور بعض ملک و غیر اسکا و اگر ناخیر ممکن ہے انکو تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس ترتیب اور خوبی سے خدا فرزندوں کا حکم دیتا ہے وہ نہ تکلیف کا باعث ہے اور نہ صحت جسمانی کو مضر ہے اور نہ خلاف فطرت انسانی ہے اور نہ کسی ملک کے رہنے والوں کے خلاف طاقت ہے۔ مگر ایک بحث البتہ باقی ہے کہ آیا وہ فی نفسہ عبادت ہی ہے یا نہیں، اور اگر عبادت ہے تو کیوں۔ چنانچہ اس بحث کو ہم شروع کرتے ہیں۔

حقیقت رکھتے ہیں یہ سب اور متقدمین عیسائی فرور سے رکھتے تھے اس سے ظاہر ہے کہ انکے خیال میں روزہ رکھنے سے تزکیہ نفس اور خدا کی رضا مندی اور خدا کی عبادت کا تعلق ابتداء سے نہیں جبکہ انسان نے شایستگی کی طرف میلان شروع کیا تھا تاہم نوگوین کو یہ خیال تھا کہ خدا اپنی مخلوق سے نہایت راضی ہوتا ہے اگر مخلوق قصداً اپنے بدن کو اپنی روح کو خدا کی خوشنودی کی نیت سے تکلیف و مصیبت میں ڈالے ایسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قوموں نے تکالیف شاقہ اپنے پرگوارا کی ہیں۔ کسی نے ایک غاریں اپنی تمام زندگی بسر کر دی جب ہم ہندو جوگیوں اور قدیم عیسائی فقیروں کے رہنے کے غار اور پہاڑوں کی تنگ و تاریک کمروں میں دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، اور نہ ہی خیالات کا جو غلبہ انسان پر ہوتا ہے اسکا اندازہ کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ انہی خیالات کے سبب سے انسان نے کتنے تر تکلیفیں اپنے پرگوارا کی ہیں۔ کوئی اپنا ہاتھ اونچا کر کے سکھا دیتا ہے، کوئی بیٹھنا اور لیٹنا چوڑ دیتا ہے اور تمام عمر کڑے رک رکھتا رہتا ہے۔ کوئی لذت غذا کو چھوڑ دیتا ہے، اور تمام عمر صرف نہایت حقیر اور کمزیر غذا پر زندگی بسر کرتا ہے۔ کوئی پلنگ پر سونا اور شادی کرنا چھوڑ دیتا ہے جسکی بہت سی مثالیں اب بھی ہندو تزاروں عیسائی مانگ اور نین میں دکھائی دیتی ہیں۔ غرض کہ تمام جسمانی ریاضتوں کا اسی غلط خیال پر مروج ہوا ہے۔ اسی خیال سے جان کی قربانی مروج ہوئی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ انسان نے اپنی جان کی اور اپنی اولاد کی جان کی گناہ سوچ کو پاک کرنے کے خیال سے قربانی کی۔ ایک عجیب خیال تھا کہ خدایا دیوتا انسان کی زندگی کو اسالیب سے بسر کرنا پسند نہیں کرتا۔ تمام قربانی اور فانی مذہبی افسانوں سے یہ خیال ترشح ہوتا ہے کہ دیوتا یا خدا انسان کے عیش کو رد نہیں رکھتا۔

ابتداء میں جبکہ انسان کی غذا صرف زمین کی قدرتی پیداوار اور جنگل کے جانوروں کے شکار پر

اور جب تجھ ہی میری بندگی میرے حال سے سوال کریں تو بیشک میں نزدیک ہوں جواب
دیتا ہوں ہر ایک پکارنیوالی کی پکار کا

منحصر تھی کبھی کبھی فاقہ گذر جانا لازمی امر ہو گا۔ نیم وحشی انسان کو تو خدا سے زیادہ کوئی چیز حفظ دینے والی نہ ہو گی۔
جب انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ دیوتا یا خدا انسان کی جسمانی تکلیف سے راضی ہوتا ہے تو اس وقت
روزہ لے نہ ہی امر ہو گا۔ اور جب پابان ہو گا۔ تو ریت میں جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے وہاں بھی حضرت سرور
نے بنی اسرائیل سے کھا ہے کہ اپنی روح کو مبتلا کر دو عیسوی زبان کے قدیمی معادہ کے موافق روح کے مبتلا
کرنے پر روزہ رکھنا مراد ہوتا ہے پس کچھ شبہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنا اسی خیال سے کہ خدا یا ریاضت بدنی
سے راضی ہوتا ہے نہ ہی امر قرار پایا ہے۔

محمد رسول اللہ نے اس خیال کو کہ خدا انسان کی ریاضت بدنی یعنی جسم اور روح کو تکلیف میں ڈالنے
سے راضی ہوتا ہے متعدد طرح سے باطل کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلئے
یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلعم نے اس خیال پر رمضان کے روزوں کا حکم دیا ہو۔ مگر دنیا کا
کام صرف سمجھا رہی لوگوں پر مختصر نہیں ہے بلکہ انکو تمام لوگوں سے کام چڑتا ہے، اور عام لوگوں کو ایسے
امور کی نسبت جس سے انکو خدا کے رضامند کرنے کا خیال پیدا ہو، زیادہ خیال ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ
یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھتے تھے کہ خدا کے خوش کرنے کے خیال سے اور اپنے پیغمبر کی پیروی کی
نظر سے روزہ رکھتے ہیں۔ آنحضرت صلعم نے بھی اس رسم کے جاری رکھنے کی ایک نذرہ اور آسان اور غیر
مخالفت فطرت انسانی کے طریقہ میں اجازت دی۔ چنانچہ الفاظ، ”کما کتب علی الذین من قبلكم“
صاف اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم اس رسم کے موجود نہ تھے بلکہ اس رسم کو صرف بدستور
قائم رہنے دیا تھا۔ بائیں ہند اس رسم کی سختی کو نہایت عمدگی سے نرم اور قابل برداشت کر دیا، کہ
بیماروں اور مسافروں کو اور دونوں میں اور جو لوگ روزہ سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، روزہ رکھنے
اور فدیہ دینے میں مجاز کر دیا۔

بادجووان سب باتوں کے جبکہ روزہ حد اعتدال سے نہ گذر جاویں، اور وبال جان نہ ہو جاویں اور انسان پر
صعوبت نہ ڈالے، جسکا اشارہ ”یطیقونہ“ کے لفظ میں ہے تو بلاشبہ نہ کہ نفیس اور روح میں نیکی اور صلاحیت

اِذَا دَعَاكَ عَائِنٌ فَلَيْسَ تَجِيبُوْهُ اِلٰى وَلِيُوْمِنُوْا بِمَا لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۲﴾
 اِحْلَلْ لَكُمْ كَيْلََةَ الصِّيَامِ الرَّفَقْتُ اِلٰى نِسَاءِكُمْ كِهْنٍ لِّبَاسِكُمْ
 وَاَنْتُمْ لِبَاسُكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئِنْ بَاشَرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ
 وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتَمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ وَلَا تَبَاشَرُوْهُنَّ
 وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾

پیدا ہونیکا ذریعہ ہے۔ کم کھانا بلاشبہ انسان کے دل و دماغ کو زیادہ صحیح اور درست رکھتا ہے اور انسان کے
 دل کو خالص طرف زیادہ تر متوجہ کرتا ہے اور جو عبادت خدا کی غیر روزہ کی حالت میں کی جاتی ہے روزہ کی حالت میں زیادہ
 دلی توجہ سے ہوتی ہے۔ اسکا یہ سبب نہیں ہے کہ انسان کو اپنے تئیں تکلیف میں ڈالنا اور کپڑے اتارنا۔ بلکہ یہ
 سبب ہے کہ انسان میں یہ ایک فطری امر ہے کہ جب کسی خاص امر کی طرف زیادہ تر متوجہ ہوتا ہے تو اسکو غذا کی
 طرف کم رغبت یا کم توجہ ہوتی ہے اسطرح قلیل غذا انسانکو اسطرح جسپر وہ توجہ کرنی چاہتا ہے زیادہ تر متوجہ
 کر دیتی ہے۔ یہی باعث ہے کہ روزہ کی حالت میں خدا کی عبادت غیر روزہ کی حالت کی بہ نسبت زیادہ تر توجہ اور خلوص
 سے ہوتی ہے۔ اسی سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی رسم کو ایک نہایت اہم حال سمجھا رہی ہے۔
 حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پر یا حضرت عیسیٰ نے بیابان میں یا محمد رسول اللہ نے کوہ حرا میں جبکہ زمانہ نزول وحی
 قریب تر تھا روزے رکھنے اختیار کئے یا خدا سے پوچھ لیا یا معمولی غلامیں کسی کی اسکا یہی سبب تھا۔

جب وہ مجھ کو پکارتا ہے پس چاہیئے کہ قبول کرو مجھ کو، اور چاہیئے کہ ایمان لاؤ مجھ پر تاکہ وہ
 راہ پاویں (۱۸۲) حلال کیا گیا تمہارے لئے روزہ کی رات کو اپنی بی بیوں سے اختلاط
 کرنا، وہ زیبا لیش میں تمہاری لئے اور تم زیبا لیش ہو انکے لئے خدا نے جانا کہ تم اپنے لکھو خیانت
 کرتے تھے پہر معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے پھر اب ان سے مخالطت کرو اور تباہی
 کرو (اسکی) جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لئے اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ نمودار ہو تم کو صبح کا
 سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے پھر لو اگر روزہ کو رات تک اور مت فحی لطت کرو بیویوں
 سے ایسی حالت میں کہ تم مسجد وغیرہ اعتکاف کر نیوالی ہو، یہ ہیں (مقرر کی ہوئی) حدیں
 اللہ کی پھر انکے پاس مت جاؤ، اسطرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کیلئے اپنی نشانیاں
 تاکہ وہ پرہیزگاری کریں (۱۸۳)

پس جبکہ روزہ ایسی حالت میں کہ اس کا کھنا شاق نہ گذرے ترک یہ نفس اور روحانی نیکی کا ذریعہ
 ہے، تاؤ اس رسم کا نہایت اعتدال کے ساتھ قائم رکھنا جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلعم نے قائم رکھی
 فطرت انسانی کے بالکل مطابق و موافق ہے۔

(۱۸۳) (احل کھو) یہودی اور عیسائی دن رات کا روزہ رکھتے تھے یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد
 ہی سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ توریت اور انجیل میں جہاں روزہ کا ذکر
 ہے دن رات کا روزہ بیان ہوا ہے۔ رمضان کے روزوں کا جب حکم ہوا تو کوئی حد روزے
 کی مقرر نہ تھی۔ مسلمان بھی یہودیوں کی دیکھا دیکھی دن رات کا روزہ رکھتے تھے جو انہیں نہایت شاق
 گذرتا تھا اور جس منشاء سے کہ محمد رسول اللہ صلعم نے اس رسم کو قائم رکھا تھا اس کے ہی مخالف تھا اس لئے اس
 آیت میں خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ صرف دن ہی کا روزہ رکھنا چاہیئے۔

وَأَكَلُوا مِمَّا كَرِهَتْ بَنَاتُكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدُلُّوهُنَّ إِلَى الْحَكَامِ لِيَأْكُلُوا
 فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۳﴾ يَسْأَلُونَكَ
 عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
 تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الصَّابِرُونَ ﴿۱۸۴﴾ وَأَتُوا بِهَا وَالْتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۸۵﴾ وَقَاتِلُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۸۶﴾ وَاقْتُلُواهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ
 مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ الْقَتْلِ

ارت جو آرام کیلئے ہے وہ روزہ میں داخل نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ پہلے مسلمانوں کو کبھی
 روزات کو روزہ رکھنے کا حکم تھا اور وہ حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا محض غلطی ہے۔

﴿۱۸۴﴾ (وقاتلوا فی سبیل اللہ) اس آیت میں اور جو باتیں کہ اسکے بعد ہیں اُن میں کافروں یا
 دشمنوں سے لڑنے کا حکم ہے پر صاف بیان کیا گیا ہے کہ جو تم سے لڑیں اُن سے لڑو اور زیادتی مت کرو۔
 اکثر لوگ مذہب اسلام پر طعنہ دیتے ہیں کہ اُس میں تحمل اور بردباری اور عاجزی اور مذہب کو سبب
 سے جو تکلیفیں کافروں کی طرف سے پہنچیں انکی صبر سے برداشت نہیں ہے۔ اور یہ باتیں مذہب
 کی سچائی اور نیکی اور اخلاق اور خدا کی راہ میں تکالیف برداشت کرنے کے برخلاف ہیں۔
 مگر یہ ایک بڑی غلطی اور نا سمجھی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قرآن مجید میں جو احکام لڑائی کو نہایت
 نیکی اور انصاف پر مبنی تھے انکو مسلمانوں نے جو خلیفوں یا بادشاہوں کے نام سے مشہور

اور مت کھاؤ اپنے آپس میں (ایک دوسرے کا مال ناحق) اور مت ڈالو اس کا جھگڑا
 حاکم تک تاکہ کھاؤ ایک ٹکڑا لوگوں کے مال کا ساتھ گناہ کی حالت تکم جانتے ہو (۱۸۶)
 پوچھتے ہیں تجھ سے نئے چاندن (کے حال) سے تو کہہ دے کہ یہ مقررہ وقت ہیں
 لوگوں کے لئے اور حج کیلئے اور ایمن کی چھٹی نہیں ہے کہ گھروں میں آؤ ان کے کچھوڑے
 سے و لیکن نیکی اس شخص کیلئے ہے جو پرہیزگاری کرے اور آئے گھر نہیں ان کے دروازوں
 سے اور دروازوں سے تاکہ تم فلاح پاؤ (۱۸۷) اور رواد اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو
 تم سے لڑیں اور زیادتی مت کرو بیشک اللہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو (۱۸۸)
 اور مار ڈالو انکو جہان انکو پاؤ اور نکالو انکو اس جگہ سے کہ انہوں نے تمکو نکالا ہے اور (لوگوں کو)
 مصیبت میں ڈال دینا زیادہ سخت ہے مار ڈالنے سے

ہوے دینداری کے بہانے سے اپنی خواہش نفسانی کے پورا کرنے اور ملک گیری کے لئے نہایت
 براخلاقی اور نا انصافی سے رہا۔ اور وحشی درندوں سے بھی بدتر کام کئے اور علماء اسلام نے
 انکی تائید کے لئے ایسے مسئلے بیان کیے جہاں اسلام کی روحانی نیکی کے برخلاف تھے مگر انکے ایسا کرنے سے
 جو بگڑی یا عجیب قرار دیا جاوے وہ انہی پر محدود ہے جنہوں نے ایسا کیا نہ اسلام پر ہر ایک منصف
 مزاج کا اور ہر ایک معترض اور نکتہ چیں کا یہ فرض ہے کہ ان ظالموں کے کردار کو انہی پر محدود رکھے نہ
 یہ کہ انکے کردار سے مذہب اسلام پر نکتہ چینی کرے۔

مذہب اسلام میں اگرچہ جابجا عفو و صبر و تحمل کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور لوگوں کو اُس پر رغبت دلائی
 گئی ہے مگر اُسی کے ساتھ بدلا لینے کی بھی اجازت دی ہے کہ کیا یہ قانون دنیا کے پیدا کرنے والے
 کے قانون قدرت کے مناسب نہیں ہے اور کیا اس قانون سے زیادہ عمدہ و سچا کوئی قانون ہو سکتا ہے

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ (۱۸۷) فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۱۸۸) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا

بِاللّٰهِ

انسان جب اخلاق کی باتوں پر گفتگو کرتا ہو تو بہت سی ایسی باتیں اور ایسے اصول بیان کرتا ہے جو کان کو اور دل کو نہایت سہلے معلوم ہوتے ہیں، اور سننے و پڑھنے والے خیال کرتے ہیں کہ یہی اصول اخلاق کے اور یہی اصول اعلیٰ درجہ کی نیکی کے ہیں، مگر درحقیقت وہ ہوا کی آواز سے زیادہ کچھ تیرہ نہیں کرتا اور جو کہ وہ اصول فطرت انسانی کے بلکہ قانون قدرت کے برخلاف ہوتے ہیں کہی اُن پر عمل نہ نہیں ہو سکتا ایسا قانون بنانے سے جیسے کہی علمد آمد ہو سکے کوئی نتیجہ اور فائدہ مترتب نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اس قانون کی حقارت بہتی ہے کہ وہ قانون قدرت کے برخلاف ہے۔

کوئی کتاب دنیا میں انجیل سے زیادہ انسان کو نرم مزاج اور بردبار متحمل کرنے والی اور اخلاق کو ایسی چمک سے دکھائی دیتی ہے جس سے آنکھوں میں چمک چاند آ جاوے نہیں ہے۔ گوا اسکے مقولے ایسے نہیں ہیں کہ سب سے پہلے اسی میں بیان کو لکھے ہوں۔ بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں نے ہی جتنے پیر و اب بت پرست و کافر گئے جاتے ہیں بیان کئے ہیں۔ مگر سب کو دیکھنا چاہیے کہ انکا لوگوں میں کیا اثر ہوا تھا۔

انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر پٹما پچھ مارے تو دوسرا گال بھی اُسے سامنے کر دے۔ بلاشبہ یہ مسئلہ اخلاق کے خیال سے تو بڑا عمدہ معلوم ہوتا ہے مگر کسی زمانہ کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے؟ اگر دنیا اس پر عمل کرے تو دنیا کا کیا حال ہو؟ اسی طرح آباد رہے اور سیطرہ لوگوں کی جان و مال امن میں رہے؟ نہایت دلچسپ جواب دیا جاتا ہے کہ جب سب ایسے ہی ہو جاویں تو دنیا سے شر و فتنہ جادے مگر پوچھا جاتا ہے کہ کہی ایسا ہوا ہے؟ یا کہی ایسا ہوگا؟ یہ سب ناشدنی باتیں ہیں جو خیال میں سندی قرار دیکر انسان خیالی اور جھوٹی خوشی حاصل کرتا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ ”تو اپنے گل کے کھانے کی فکر مت کر، خدا کل کی روزی پہنچانے کی فکر کرنے والا ہے، بول کو یہ مقولہ نہایت ہی پیارا اور اس پیارے خدا پر اعتماد و لانیوالا معلوم ہوتا ہے، مگر کہی کسی نے

اور مت ڈرو! نئے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انکو مار ڈالو، اس طرح جو منکر کافروں کی (۱۸۷) پھر اگر وہ باز رہیں تو بیشک انہیں بخشو والا ہے مہربان (۱۸۸) اور ڈرو! نئے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کا دین ہو جاوے۔

اس پر عمل کیا ہے؟ آئندہ کبھی اس پر عمل ہوگا؟ اگر ہم اس ناشدنی امر کو ایک لمحہ کے لئے شدنی تصور کر کے تمام دنیا کے لوگوں کو اسی مقولہ پر عمل کرنا ہوا سمجھ لیں تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ پس اس قسم کی تمام باتیں انسان کو دہوکا دینے والی ہیں اور قانون قدرت کے برخلاف ہونے سے خود اپنی بچائی کو مشتبہ کرتی ہیں عیسائی مذہب جسکی جڑ ایسی نیکی اور نرمی اور اخلاق میں لگائی گئی تھی وہ بیولا و پہلا، اور سرسبز و شاداب ہوا اسکو چوڑو کہ وہ کس سبب سے بڑھا اور سرسبز ہوا مگر دیکھو کہ اُسے کیا پہل پیدا کیا۔ ایک بھی نصیحت اُسکی کام نہ آئی، اور خود مذہب نے جو خونی اور بے رحمی اور نا انصافی اور درندہ نشے بھی زیادہ بدتر خصلت دکھلائی وہ شاید دنیا میں بے مثل ہوگی، اور جس نیکی میں اُسکی جڑ لگائی گئی تھی اُسے کچھ پہل نہیں دیا، کیونکہ قانون قدرت کے برخلاف لگائی گئی تھی۔ جو خوبی کیا روحانی اور کیا اخلاقی اور کیا تدنی اب ہم بعض عیسائی ملکوں میں دیکھتے ہیں، کیا یہ پہل اُسی درخت کا ہے جسکی جڑ ایسی نیکی میں لگائی گئی تھی جو خلاف قانون قدرت تھی؟ حاشا! کھلا، بلکہ یہ اُسکا پہل ہے کہ اُس درخت کو وہاں سے اگساڑ کر دوسری زمین پر لگایا ہے جو قانون قدرت کی زمین ہے اور جس قدر کہ پہلی زمین کی مٹی اُسکی جڑ میں لگی ہوئی ہے اُسی قدر اُس میں نقصان ہے۔

اس سے بھی زیادہ جہیم مذہب کا حال سنو جس نے ایک چھوٹے سے چوٹے جانور کی جان کو بھی مارنا سخت گناہ قرار دیا ہے خون کا بہانا، آدمی کا ہو یا درندے یا ایک لپشہ کا، خدا کی صنعت کو نقصان کرنا سمجھا ہے مگر تاریخ اور زمانہ موجود ہے اس اصول نے جو قانون قدرت کے مخالف تھا کیا نتیجہ دیا قتل و خونریزی ویسی ہی رہی اور ویسی ہی ہے جیسے کہ قانون قدرت سے ہونی چاہیے۔ وہی جو ایک لپشہ کا مائیکالٹہ عظیم سمجھتے تھے ہزاروں آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے اور قتل کرتے ہیں۔ پس کوئی قانون گو وہ ظاہر میں کیسا ہی چمکیلا اور خوش آئند ہو جبکہ قانون قدرت کی برخلاف ہے

فَإِنْ أَنْتَهُوَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الشَّهْرُ
الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصُ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

محض نکما اور بے اثر ہے۔ اسلام میں جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے تمام قانون قانون قدرت کے مطابق اور عملہ رکھ کے لایق ہیں۔ رحم کی جگہ جہالت تک کہ قانون قدرت اجازت دیتا ہے ہم ہے معافی کی جگہ اسی اصول پر معافی ہے۔ بدلے کی جگہ اسی کے مطابق بدلہ ہے۔ لڑائی کی جگہ اسی کے اصولوں پر لڑائی ہے۔ ہلاک کی جگہ اسی کی بنا پر ہلاک ہے۔ اور یہی بڑی دلیل اس کی سچائی کی اور قانون قدرت کے بنانے والے کی طرف سے ہونے کی ہے۔

اسلام فساد اور دغا اور غدر و بغاوت کی اہمیت نہیں دیتا۔ جس نے انکو امن دیا ہو، مسلمان ہو یا کافر، اُن کی اطاعت اور احسان مندی کی ہدایت کرتا ہے۔ کافروں کے ساتھ جو عہد و اقرار ہو، ہون انکو نہایت ایمان داری سے پورا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ خود کسی پر ہلاک گیری اور فتوحات حاصل کرنا کیونچہ کشتی اور خونریزی کی اجازت نہیں دیتا کسی قوم یا ملک کو اس غرض سے کہ اُن میں بالجبر اسلام پھیلایا جاوے حملہ کرے۔ مغلوب مجبور کرنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ کسی ایک شخص کو بھی اسلام قبول کرے۔ پھر مجبور کرنا نہیں چاہتا۔ صرف دو صورتوں میں اُسے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہو، ایک اس حالت میں جبکہ کافر اسلام کی علامت سے باز رہے اور اسلام کے معدوم کرنے کی غرض سے نہ کسی ملکی اغراض سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، کیونکہ ملکی اغراض سے جو ترسایاں واقع ہوں، خواہ مسلمان مسلمانوں میں خواہ مسلمان و کافروں میں، وہ دنیاوی بات ہے مذہب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ دوسرے جبکہ اُس ملک یا قوم میں مسلمانوں کو اُس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں ان کی جان و مال کو امن نہ ملے اور فرائض مذہبی کے ادا کرنے کی اجازت نہ ہو۔ مگر اس حالت میں بھی اسلام نے کیا عمدہ طریقہ ایمان داری کا بتایا ہے کہ جو لوگ اُس ملک میں جہاں بطور رعیت ساکین رہتے ہوں یا

پھر گروہ باز نہیں تو زیادتی کرنا نہیں چاہیے مگر ظالمون پر (۱۸۹) حرمت والا محبتنا
بدلے حرمت والے معینے کئے اور حرمتوں کا ایک دوسرے سے بدلا ہوتا ہی پھر جس
زیادتی کی تمپرس زیادتی کرو تم اس چرچہ سطح کہ اسنی تمپرس زیادتی کی اور در اللہ سے اور جان کو

امن کا علانیہ یا خفیہ اقرار کیا ہو اور گو صرف بوجہ اسلام ان پر ظلم ہوتا ہو تو بھی انکو تلوار پکڑنے کی اجازت
نہیں دی۔ یا اس ظلم کو سہیں یا ہجرت کریں یا یعنی اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاویں۔ ہاں جو لوگ خود مختار
اور اس ملک میں امن لیے ہوئے یا بطور رعیت کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے ملک کے باشندے
ہیں انکو ان مظلوم مسلمانوں کے بچانے کو جن پر صرف اسلام کی وجہ سے ظلم ہوتا ہو یا انکو امن اور انکے لئے
ادائے فرائض مذہبی کی آزادی حاصل کرنے کو تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن جسوقت
کوئی ملکی یا دنیوی غرض اس لڑائی کا باعث ہو اسکو مذہب اسلام کی طرف نسبت کرنے کی
کسی طرح اسلام اجازت نہیں دیتا۔

یہی بات ہے جس پر اسلام نے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ یہی لڑائی ہے جسکے کرنے کی
ترغیب دی ہے۔ یہی لڑائی ہے جسکا نام جہاد رکھا ہے۔ یہی لڑائی ہے جسکے مقتولوں کو روحانی
ثواب کا وعدہ دیا ہے یہی لڑائی ہے جسکے لڑیوالوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ کون کہہ سکتا ہو کہ
اس قسم کی لڑائی نا انصافی اور زیادتی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی اخلاق کے برخلاف ہے؟ کون کہہ سکتا ہے
کہ یہ لڑائی قانون قدرت انسان کی فطرت کو مخالف ہے؟ کون کہہ سکتا ہو کہ اس لڑائی کا حکم خدا کی مرضی کے برخلاف ہو گا
کہہ سکتا ہو کہ اس حالت میں یہی لڑائی کا حکم نہ ہونا بلکہ دوسرا گال ہی سر دنیا خدا کی مرضی کے مطابق ہو گا؟
لڑائی شروع ہونے کے بعد تلوار ہر ایک کی دوست ہوتی ہے۔ اس میں مجبزا سکے کہ دشمن کو قتل کرو،
لڑائی میں بہادری کرو دل کو مضبوط رکھو میدان میں ثابت قدم رہو، فتح کرو یا مارے جاؤ اور کچھ نہیں
کھا جاتا۔ وہی قرآن نے بھی کہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اس موقع اور محل کو
جسکی نسبت قرآن میں لڑیوالوں کے دلونکے مضبوط کرنا کی آیتیں تزلزل ہوتی ہیں چھوڑ کر ان آیتوں کو غمو

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۰﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تَقْوَابَايْدِكُمْ
اِلَآ التَّهْلُكَةَ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۱﴾ وَاَتِمُّوْا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

خونخواری اور خونریزی پر مشروب کرے جیسا کہ اکثر نادان عیسائیوں نے کیا ہے تو یہ خود اس کا قصور ہوگا
نہ اسلام کا۔

ٹرائی میں ہی جو رحم قانون قدرت کے موافق ضرور ہے اسلام نے اُس میں بھی فرو گذاشت نہیں
کیا عورتوں کو بچوں کو بڑھوں کو جو ٹرائی میں شریک نہ ہوئے ہوں انکو قتل کرنے کی ممانعت کی۔
عین ٹرائی میں اوصاف جنگ میں جو مغلوب ہو جاوے اُسکے قتل کی اجازت نہیں دی صلح کو
معاہدہ امن کو قبول کرنے کی رغبت دلائی۔ باغ کو کھیتوں کو جلانے کی ممانعت کی قیدیوں کو
احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ نہایت ظالمانہ طریقہ جو ٹرائی کے قیدیوں کو عورت ہو
یا مرد غلام اور لونڈی بنالینے کا تھا اُسکو معدوم کیا۔ اس سے زیادہ ٹرائی کی حالت میں انصاف
اور رحم کیا ہو سکتا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ مسلمانوں نے اس میں سے کسی کی بھی پوری تعمیل نہیں
کی بلکہ برخلاف اس کے بے انتہا ظلم و ستم کئے مگر جبکہ وہ اسلام کے حکم کے برخلاف تھے تو اسلام کو
اُس سے دفاع نہیں لگ سکتا۔ وہ ہی تو مسلمانوں ہی میں سے تھے جنہوں نے پھر دشمنان کو علی گڑھ میں
فرج کر دیا تھا کعبہ کو جلا دیا تھا پس اُنکے کردار سے اسلام کو کیا تعلق ہے۔

مشرکین مکہ نے اُن لوگوں پر جو مسلمان ہو گئے تھے صرف اسلام کی عداوت سے اور خود رسول خدا
صلعم پرست سے ظلم کئے تھے اور تکلیفیں پہنچانی تھیں قتل کے درپے تھے، یحیٰٰ تک کہ ایک دفعہ مسلمانوں
زنجبشہ میں جا کر پناہ لی اور آخر کار آنحضرت صلعم اور سب مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ پہلوانوں نے
وہاں ہی تعاقب کرنا چاہا، اور مکہ میں حج کے آنے سے روکا۔ ٹرائی پر آمادہ ہوئے تب اسلام نے
بھی اُن سے لڑنیکا حکم دیا۔ پس جب قدر احکام قتل مشرکین کہیں وہ سب اُنہی ٹرنیوالوں سے متعلق ہیں

بیشک اللہ دُورِ نیالوں کے ساتھ تھی (۱۹۰) اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ست ڈالو (اپنے
 تئیں) اپنے ہاتھوں سے تملکہ میں، اور احسان کرو بیشک اللہ دوست رکھتا ہے
 احسان کرنے والوں کو (۱۹۱) اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لئے پھر اگر تم روکے
 جاؤ تو جو کچھ تمہیں ہوتا رہا بانی سے (وہ کر لو)

وہ بھی اُسی وقت تک کہ فتنہ و فساد رفع ہو جاوے۔ جیسے کہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا فِتْنَةً وَيَكُونُوا الَّذِينَ آمَنُوا فِتْنَةً﴾ لازم فی الحقیقت یہ ہے کہ مشرکین کا فتنہ نہ ہو سکتا ہے۔
 مکہ میں مسلمانوں کو مارتے تھے اور ایذا دیتے تھے، تنگ ہو کر مسلمان حبشہ کو چلے گئے پھر یہی وہ برابر
 ایذا اور تکلیف دیتے رہے یہاں تک کہ مسلمان مدینہ میں ہجرت کر گئے، اور مشرکین کی غرض ایذاؤں اور
 تکلیفوں سے یہ تھی کہ مسلمان اپنا اسلام چھوڑ کر کچھ کافر ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے
 معنی یہ ہیں کہ کافروں سے ڈرو جب تک کہ اُن پر غالب ہو جاؤ، تاکہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیرنے کے
 لئے ایذا نہ دے سکیں، اور تم مشرک میں نہ پڑو۔

﴿يَكُونُ الَّذِينَ آمَنُوا فِتْنَةً﴾ کافر بھی اُنھی آیتوں کے ساتھ ہو جو مشرکین عرب کے حملہ کے دفعہ کرنے کی
 بابت نازل ہوئی ہیں۔ اس کے یہ معنی سمجھئے کہ اتنا لڑنا چاہیے کہ اسلام کے سوا کوئی دین نہ رہے یہ تو محض نادانی
 کی بات ہے جو سلف سے آج تک نہ کہی ہوئی اور نہ ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ اس کے معنی صاف
 صاف یہ ہیں کہ سقد لڑنا چاہیے کہ اللہ کے دین کے بجالانے میں جو کافر ہرج ڈالتے ہیں وہ نہ رہے اور اللہ
 کے لئے دین ہو جاوے کہ مسلمان خدا کے لئے اسکو بے ایذا کے بجالا سکیں۔

(۱۹۲) ﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ اس آیت سے حج کے احکام شروع ہوئے ہیں، مگر قبل اسکے کہ ہم اسکی بابت
 اور اسکے اسرار پر بحث کریں پہلے سید ہی سادی طرح سے بتا دینا چاہیے کہ مسلمان عمرہ اور حج کیونکر کرتے ہیں، اور یہ
 بتانا چاہیے کہ جو کچھ حج میں کیا جاتا ہے اُس میں سورۃ آن مجید میں کس کس چیز کا ذکر ہے۔

جس میں تین چیزیں ہیں: احرام، طواف، قدم سحی ہیں، الصفا، المذبح، خروج، منی، وقوف، فذلک منی، اور رخصۃ
 طواف، الزیارت، طواف الصفا، چنانچہ ہم ان میں سے ہر ایک چیز کو علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

اور اپنے سروں کو مت منداؤ جب تک کہ پھونچے قربانی اپنی جگہ پھر تم میں سے جو شخص کہ بیمار ہو یا اسکے سر میں کچھ دھوکہ ہو تو اُس کا بدلا ہے روزہ یا صدقہ یا قربانی کے ساتھ پھر جب تمام امن میں ہو تو جو شخص فائدہ اٹھاؤ عمرہ کے ساتھ حج کا توجہ کچھ سیسہ ہو قربانی سے (وہ کرے) پھر جو شخص کہ نپاوے تو تین روزے حج کے دنوں میں ہیں اور سات جبکہ تم پھر ذیہ پورے دس ہوئے، یہ اُسکے لئے ہے جسکے لیل (وعیال) مہاجر حرام کے رہنے والے نہوں، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ سخت عذاب کرنا والا ہے (۱۹۲)

زمانہ حرام میں سر کوٹنا مکنا ایسا کپڑا جو قطع ہو کر سیا گیا پھینکا، روزہ یا جراب ہی یا کوٹ دیا مکنا، شکار کھینا یا دوسرے کو شکار بتانا، سر منڈانا، ناخن تراشنا، عورت کے پاس جانا منع ہے۔

طوافِ قدوم

جب مکہ میں پہونچے اور حرم کعبہ دکھائی دے تو کہئے، "اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد" جب حرم کے اندر جائے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو اگر ممکن ہو تو اُسکو بوسہ دے ورنہ ہاتھ سے بوسہ لینے کا اشارہ ہی کر لے، اور کعبہ کے گرد گھومنا شروع کرے، اور جب حجر اسود کے سامنے آوے یا اُسکا بوسہ لے یا اُسی طرح سے اشارہ کرے سات مرتبہ گھومے اور کوئی دعا جو اُسکا حاجی چاہے پڑھتا ہو، اور اُس گھومنے میں تیز موڑ نہ ہے ہلا کر چلے۔

سات دفعہ گھومنے کے بعد جسکو طواف کہتے ہیں مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز کی پڑھے۔

سعی بین الصفا والمروہ

اُسی دن طواف کے بعد صفا و مروہ میں جو نہایت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں سات دفعہ پھریں۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اور کعبہ کی طرف متوجہ کر کے کہئے، "اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد" اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہ حمید مجید" اسکے بعد جوہ عاج پسے مانگے، اور صفا پر سیر

الْحُجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ مِّنْ فُرُضٍ هُنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ لَّيَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَرَوُدُّو
فَإِنَّ خَيْرَ النِّزَادِ التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ بِأُولَى الْأَلْبَابِ (١٩٣)

پیر کر مرده کو جاوے۔ اس رستہ میں دوستان بنے ہوئے ہیں اُن نشانوں کے پیچ میں دوڑ کر چلے۔ جب مرده پر پڑے تو کنبہ کی طرف منہ کر کے وہی تمام جملہ جو صفا پڑ پڑا تھا پڑ ہے۔ یہ ایک دوڑ ہوئی، جیسکوا ایک شہوٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح سات دفعہ کرے۔ ساتویں دوڑ مرده پر ختم ہوگی۔

اگر احرام باندھتے وقت صرف عمرہ کی نیت کی ہے تو عمرہ ختم ہو گیا۔ احرام باندھنا اور پہناؤ پر آنکھوں میں دیکھ کر حرم کے اندر جا کر حج کا احرام باندھ ہے۔ اور اگر حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کی ہو یا صرف حج کی نیت کی ہو تو بدستور احرام باندھ کر

خروج منى

جو لوگ عموماً اگر کے احرام سے خارج ہو گئے ہیں، انکو چاہیئے کہ حرم میں جا کر صبح کی نماز پڑھیں اور حج کا احرام باندھیں اور منیٰ کو روانہ ہوں اور جن لوگوں نے احرام نہیں کھولا وہ صبح کی نماز کے بعد منیٰ کو روانہ ہوں۔ رات کو منیٰ میں رہیں۔ نویں تاریخ صبح کی نماز کے بعد علی الصبح غزوات کے میدان میں جاویں، اور غروب آفتاب تک اُسی میں رہیں، اور جو دعائیں چاہیں مانگتے رہیں، وہاں امام اونٹنی پر چڑھ کر خطبہ پڑھتا ہے، اور لوگوں کو نیکی اور خدا پرستی کی نصیحت کرتا ہے اور ہزاروں لوگ اُسکے گرد کھڑے رہ کر سنتے ہیں اور جو نہیں سُن سکتے وہ اپنی ہی جگہ دعا وغیرہ پڑھتے ہیں۔

وقوت مزدلفہ

سفرِ غرب کی غماز کے بعد اُس میدانِ سبیل لوگ روانہ ہوتے ہیں اور غرضِ اقصیٰ کے میدانِ امن کے اکر باتِ اسیر کرتے ہیں۔

منی اور رضی حمار

دسویں درجہ کو فراتھ سے چل کر مرنی میں پہنچتے ہیں مرنی کے میدان میں تین ستون بطور نشان کے بنے ہوئے ہیں ہر ایک ستون پر سات سات کنکر بیان ایک ایک کر کے مارتے ہیں اور ہر کنکر مرنی کے مارنے کے وقت یہ پڑھتے ہیں "اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر"۔

حج کے لئے مہینے معلوم ہیں جس شخص نے کہ اُن مہینوں میں اپنے پر حج فرض کیا تو حج میں
نہ عورتوں سے مخالفت کرنی چاہیئے اور نہ بدکاری اور نہ لڑائی اور جو کچھ تم نیکی کرتے ہو اُسکو
الہ جاننا ہے اور توشہ بوجھ بدشیک اچھا توشہ پرہیزگاری ہو اور مجھ سے ڈرو اور عقل والو (۱۹۳)

جب تینوں ستونوں پر کنکریاں مار لیں تو پہرہ بندی ہو پستی پر اور زمانہ کے بعد جو لبیک کہتا تھا وہ کہنا موقوف
کر دے اور حجۃ العقبہ کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے وہاں قربانی کیے اور سر منڈوائے یا بیلے
اور احرام کو لہ سے اور کپڑے پہن لئے مگر عورت کے پاس جانے کی اتناک اجازت نہیں ہے۔
گیارہویں اور بارہویں کو بدستور منیٰ میں رہے اور دونوں دن بھی اُن تینوں ستونوں کو سات سات
کنکریاں اُسی طرح مارے حسب طرح کہ دسویں تاریخ کو ماری تھیں۔

طواف الزیارت

انہی تاریخوں میں یعنی دسویں یا گیارہویں یا بیسویں کو قربانی کے بعد منیٰ سے حرم میں آوے اور خانہ کعبہ کا طواف
اُسی طرح کرے جس طرح اوپر بیان ہوا، اور پھر منیٰ میں چلا جاوے۔ بعد اُسکے اپنے کام میں لگے اور جو تہا پہے سو کرے
اگر کسی نے طواف قدوم کے بعد سعی بین الصفا والمروہ نہ کی ہو تو اُسکو اس طواف کے بعد کر لینا چاہیئے۔

طواف الصدر

جو لوگ اور ملکوں سے حج کر نکلائے ہیں اور حج کے بعد واپس جانا چاہتے ہیں تو انکو صرف طواف کر کوہ اذہ ہونا چاہیئے

اقام حج

حج تین قسم ہے۔ افراد، قرآن، تمتع۔ اگر صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام توج افراد ہے
اور اگر حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام قرآن ہے۔ اور اگر صرف عمرہ کی نیت سے
اور عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کی نیت سے احرام باندھا ہے توج تمتع ہے۔

حج افراد اور تمتع کی تو بالکل وہی صورت ہے جو بیان ہوئی، الحج قرآن میں اس قدر فرق ہے کہ طواف قدوم
اور سعی بین الصفا والمروہ دو دفعہ کرنی لازم ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا
هَدَاكُمْ وَأَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿۱۹۴﴾ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ
حَيْثُ أَفَاحَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹۵﴾

ارکان حج جو قرآن مجید میں مذکور ہیں

میقات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے غالباً جو لوگ باہر سے کعبہ کی زیارت کو ایچ کو آتے تھے، واجب
قریب پہنچتے تھے تو حج کی نیت سے ایسی باتوں کے کرنے سے جبکہ تقدس اور ادب کے برخلاف سمجھتے
تھے اجتناب کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ مقامات بطور میقات قرار پائے، اور زمانہ کے گزرنے پر اپنی مقامات
سے مسافروں کا احرام میں داخل ہونا ایک امر لازمی اور ضروری قرار پایا۔ اگر کوئی شخص بلا ارادہ حج اور بغیر
باندہ ہے احرام کے میقات پر کہ میں چلا جاؤں، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد حج کا ارادہ کرے ابراہیم
باندہ ہے تو اس کے حج میں بھی کوئی نقص نہیں ہو سکا۔

احرام کے وقت تہبند باندہ ہونے اور بغیر قطع کیا ہوا کپڑا پہننے کا بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ مگر
اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کا رواج زمانہ جاہلیت سے برابر چلا آتا تھا، اور اسلام میں بھی قائم رہا۔ یہ
پوشاک جو حج کے دنوں میں پہنی جاتی ہے ابراہیمی زمانہ کی پوشاک ہے حضرت ابراہیم کے زمانہ میں
دنیا نے سویلریشن میں جو تمدنی امور سے علاقہ رکھتی ہے کچھ ترقی نہیں کی تھی۔ وہ قطع کیا ہوا
کپڑا بنانا نہیں جانتے تھے۔ اس زمانہ کی پوشاک یہی تھی کہ ایک تہبند باندہ لیا۔ کسی کو اگر کچھ زیادہ
ہوا تو ایک ٹکڑا کپڑے کا بطور چادر کے اوڑھ لیا۔ سر کو ڈھانکنا اور قطع کیا ہوا کپڑا پہننا کسی کو نہیں معلوم تھا۔
حج جو اس بڑے خدا پرست کی عبادت کی یادگاری میں قائم ہوا تھا جسے بہت سوچ بچار کر رکھا تھا، اُن کی
وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً وانا من المشرکین، تو اس عبادت
کو ایسی طرح اور ایسی لباس میں ادا کرنا قرار پایا تھا جس طرح اور جس لباس میں اُس نے کی تھی۔ محمد

تم کچھ گناہ نہیں ہے کہ موسم حج میں تہاش کرو فضل (یعنی روزی) اپنے پروردگار سے پھر جب کہ تم پھر دعوات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام (یعنی مسجد حرام) کے پاس اور اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ تم کو ہدایت کی ہے اور اگرچہ اُس سے پہلے البتہ تم گمراہوں میں سے تھے (۱۹۴) پھر پھر وہ جہان سے لوگ پھرتے ہیں اور اللہ سے نجشش چاہو بیشک اللہ بخشنے والا ہی مہربان (۱۹۵)

رسول اللہ نے شروع سویر لیشن کے زمانہ میں ہی اسی وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بڑے دادا کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا۔
احرام میں داخل ہونے اور حج کی نیت یعنی حج کے قصد کرنیکا اشارہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، پایا جاتا ہے۔
احرام کے دنوں میں جنگل کے جانوروں کے شکار کی ممانعت بھی قرآن سے پائی جاتی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ۔ احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لكم وللسياحة وحرّم علیکم صید البر ما دمتم حرمًا،
احرام کے دنوں میں لڑائی اور فساد اور عورت کے پاس جانے کی ممانعت بھی قرآن کی اس آیت سے پائی جاتی ہے۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ،
احرام اور ارکان کے ختم ہونے تک سر منڈانے کی ممانعت کا بھی اشارہ اس آیت سے نکلتا ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ،
طواف کا اور اُس میں ذکر اللہ کرنے کا اشارہ بھی قرآن سے پایا جاتا ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے، وَلَا تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،

،فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مگر سات دفعہ پھر نیکا ذکر قرآن نہیں ہے۔ غالباً ایام جاہلیت ہی برابر چلا آئے سعی میں الصفا والمروة حسب طرح ایام جاہلیت میں لوگ کرتے تھے اسی طرح اب بھی کرتے ہیں۔ اس کا بھی اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے جہاں فرمایا ہے، اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَأْنِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَاءِكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ (۱۹۶)

اور اعتراف نہ کرنا کہ اللہ کے لیے ان کی طرف سے دعا ہے

عرفات میں جائنیکا ہی قرآن کی اس آیت سے اشارہ پایا جاتا ہے، "فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ" عرفات میں رہتے اور منی میں ایام تشریق تک ٹھہرنے کا بیان اشارتاً آیت میں پایا جاتا ہے، "فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ" اور آخر التائید، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَفْرَاقَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَفْرَاقَ عَلَيْهِ"

قرآنی جوج میں کی جاتی ہے اسکا ذکر ہی قرآن میں ہے۔ وہ قربانی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو جائنیکا کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اس بارود سے کہ مکہ میں جا کر فوج کرینگے، اسکا ذکر تو اس آیت میں ہے، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" اور آخر التائید، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" اور آخر التائید، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" اور آخر التائید، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ"

دوسری قسم قربانی کی وہ ہے جو جوج تمتع میں کی جاتی ہے اور اسکا ذکر اس آیت میں ہے، "فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ" اور آخر التائید، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" اور آخر التائید، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" اور آخر التائید، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ"

تیسری قربانی عام طور پر حج کے بعد ہے اور اسکا ذکر اس آیت میں ہے، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" اور آخر التائید، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" اور آخر التائید، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" اور آخر التائید، "وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ"

ایام معلومات علی ما سئلہم من بھیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر۔ حج اسود اور رمی جمار کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حج اسود وکعبہ کے ایک کونے میں لگایا گیا تھا، اس سے مفصل صرف یہ تھا کہ طواف کی تعداد معلوم رہے۔ اسی کونے سے طواف شروع ہوتا ہے اور اسی مقام پر ختم ہوتا ہے اور بخیر سو کو چھو لیا جاتا ہے یا بوسہ دیا جاتا ہے یا اسکی طرف اشارہ کر لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ ایک طواف ختم ہوا۔ رمی جمار کی کوئی ٹھیک وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ تمام ارکان حج اسلام میں دہی بجالا کر پڑھنا

پھر جب تم پورے کر چکے ہو اپنے ارکان حج، پھر یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ یاد کرتے ہو تم اپنے باپ دادا کو یا اُس سے زیادہ یاد کرنا، پھر لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ امی ہمارے پروردگار ہر کوئی دنیا میں اور نہیں ہی اُسکو آخرت میں کچھ حصہ (۱۹۶)

جو زمانہ جاہلیت میں تھے اور اسلئے کھا جاسکتا ہے کہ وہی رسم می جاہلیت کی جو زمانہ جاہلیت میں تھی اسلام میں بھی مثل دیگر ارکان حج کے عمل درآمد رہی۔

حج کی حقیقت

جبکہ حضرت اسمعیل مکہ میں آباد ہوئے، اور ابراہیم اور اسمعیل نے کعبہ کو بنایا، تو اور قومیں جو گرد و نواح میں خانہ بدوش بھرتی تھیں وہاں اگر آباد ہوئیں، اور جیسا کہ دستور ہے اس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے۔ وہاں کوئی زیارت کی چیز بچنے بچنے چھپت کی مسجد کی دیواروں کے آؤر کچھ نہ تھی۔ جو کچھ زیارت تھی وہی تھی کہ لوگ جمع ہو کر اُس زمانہ قدیم کے وحشیانہ طریقہ پر خدا کی عبادت کرتے تھے، تنگے سر تہ بند بندھا ہوا تنگ دھڑنگ اُن دیواروں کے گرد و خدا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھیں اُچھلتے اور کودتے اور حلقہ باندھ کر چوڑے پھرتے تھے، جس کا اب چمنے طواف نام رکھا ہے۔

حضرت ابراہیم نے بغرض آبادی مکہ اور ترقی تجارت یہ بات چاہی کہ لوگوں کے آنے اور زیارت کرنے اور اُس مقام پر عبادت محبوب کی بجالانے کے لئے ایام خاص مقرر کئے جائیں تاکہ لوگوں کے متفرق آنے کی بدلے موسم خاص میں مجمع کثیر ہو کر آئے اور سب ملکر خدا کی عبادت بجالاویں اور مکہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی ہو۔

اس امر کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم کو کہا ہے کہ: "حج کو لوگوں میں مشہور کر دو تم میری"

پس پیدل اور پہلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر ہر ایک دور دراز سے سے لوگ آئیں گے تاکہ اپنے قائدوں کے لئے موجود ہوں، تفسیر ابن عباس میں: "لشہدۃ" منافع لہذا کی تفسیر میں لکھا ہے: "منافع الدنیا والآخرۃ ومنافع الآخرۃ بالذات والعبادۃ ومنافع الدنیا بالبر والحق والعدل" یعنی منافع دنیوی دنیا اور آخرت دونوں کے منافع مراد ہیں۔ آخرت کا منافع دعا مانگنے اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے،

اذ ذلک ابراہیم مکان البیت ازلا
تشرک فی شیانہ و طہر بیتہ لطلائف
و العاکفین والکرم البیہود و اذ ذلک
الناس یحج ہاؤک رجال و علی کل
ضام ہاؤن من کل فہم غیۃ لیشہد
منافع لہم (سورۃ حجر)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةٌ وَوَقْنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۶﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نُصِيبُ مِمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹۷﴾

اور دنیا کا منافع فائدہ اٹھانے اور تجارت سے۔

آنحضرت صلعم نے بھی اس رسوم کو انہی اغراض کے لئے جاری رکھا جس غرض سے کہ حضرت ابراہیمؑ فرماتے تھے جسکا اشارہ اس آیت میں ہے، ایسے علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم یعنی حج کے دنوں میں اگر تم تجارت سے روزی کمائے کی تلاش کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے پس یہ سمجھنا کہ بانی اسلام نے کعبہ شریف کو مثل باپس پیچھے کے قرار دیا تھا کہ جسے اسکو چھو اور سونا ہو گیا یہ ایک غلط خیال ہے۔ ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کی بنائی ہوئی مسجد میں لوگ نماز پڑھتے کو آتے تھے اور ابراہیمؑ ہی طریقہ پر نماز پڑھتے تھے۔ جو سختی اور اضطراب کہ اسمعیلؑ اور اسکی ماں ہاجرہؑ پر صفا و مروہ کی مقام پر پانی کی تلاش میں گذرنا تھا، اور اس بقراری کی حالت میں حسب طرح اُس نے اپنے خدا کو یاد کیا تھا اور دعائیں کی تھیں اسکی یادگاری میں وہی حالت اپنے پرطاری کرتے ہیں اور خدا کی عبادت کا اپنے دل میں جوش پیدا کرتے ہیں جو سمجھ کا صرف تجارت کی نظر سے مقرر کیا گیا تھا تاکہ قوم اس سے فائدہ اٹھاوے، اور اُن ایام میں عرب کی قومیں قافلوں کے لوٹنے اور آپس میں لڑائی جھگڑوں و بازار پر یہ وہی تمام طریقے جو حج کی نسبت ابراہیمؑ کے وقت سے چلے آتے تھے محمد رسول اللہ صلعم نے بھی قائم رکھے اس میں دنیاوی منفعت کے سوا روحانی بھی بہت بڑی تربیت ہے۔ اول اُس بزرگ کی سالانہ یادگاری ہے جو دنیا کی قوموں کے لئے، اور خدا سے واحد کا نام دنیا میں پہلایا اور فطرت اللہ کو تمام دنیا میں شائع کرنا کا باعث ہوا۔ ایسے بزرگوں کی یادگاری قائم رکھنا اور اُن کے چرلے تاریخی واقعات کو زندہ کرنا اُن کے دائمی احسانوں کا اعتراف کرنا ہے، اور اس بات کا ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خدا نے کس طرح انسان تک اپنی برکت اور اپنا فضل پہنچایا تھا۔ یہ یادگاری آئندہ اتنی نیکیوں اور فوائد کے جاری رکھنے میں بہت بڑی مددگار ہوتی ہے اور انسان کے دل کو نرم اور نیکیوں کی طرف راغب رکھتی ہے۔ بہت بندہ بہت ہی ہے، دل اور روحانی قوت نیکان کرتے پرتارہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے تمام ارکان حج میں بجز ابراہیمؑ ہی طریقہ کی نماز اور دعا اور خدا کی عبادت کے

اور اُن میں سے کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار جہکودے دنیا میں بہلانی اور آخرت میں بہلانی اور بچا ہلکواگ کو عذاب ہو ۱۹۷ یہی لوگ ہیں کہ اُنکے لئے حصہ ہے اُس میں سے جو انھوں نے کمایا اور اللہ جلد حساب لےو والا ہو ۱۹۸

اور کچھ نہیں ہے، اور جبکہ وہ ایسے مقام پر پہنچاتی ہے جسکے تاریخی واقعات صرف خیال ہی سے دلپر بہت بڑا اثر پیدا کرتے ہیں اور جبکہ وہ ایک بہت بڑے حجم غفیر کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جو دور دراز رستوں اور مختلف ملکوں سے اگر خدا کی عبادت کے لئے جمع ہوئے ہیں تو صرف اُس سیئت مجموعی ہی سے جو اثر دل پر انسان کی روح پر پڑتا ہے وہ کسی اور طرح پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک عملی طریقہ روحانی تربیت کا ہے جسکی مثال کوئی دوسرا طریقہ دنیا میں نہیں ہے عیسرے یہ کہ چند روز کے لئے اُس وحشیانہ حالت میں زندگی بسر کرنی جو اُس بڑے داد کے زمانہ میں تھی بہت قوی اثر خدا کی محبت کا دل میں پیدا کرتی ہے۔ سویلینزیشن کے زمانہ میں جبکہ نیک دلی اور سچائی اور خدا پرستی اور خدا کے احسانات کی یادگاری میں وہی وحشیانہ سوانگ بہر اجاؤے تو اُس کا نہایت قوی اثر دل پر ہوتا ہے خصوصاً جبکہ وہ ایک گروہ کثیر کے جمع کے ساتھ ہو اور جمع کا جمع ایک شخص یا ایک ذات پاک کی یادگاری میں دیوانہ وار مستغرق ہو۔

انسویلینز زندگی ہی ایک طرح پر نہایت عمدہ ہوتی ہے اور دل کی سادگی اور بیگناہ زندگی کے سبب سے تقدس کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے اور خیالات کو بن سچے خدا کی طرف زیادہ رجوع کرتی ہے۔ بنو سچہ یقین دل پر بہت بڑا اثر کرتا ہے۔ اُنکے بنی شک کا دور دورہ آتا ہے۔ جب تک کہ وہ مطمئن نہ جاسکے اور سمجھنے کے بعد دل یقین کا تسلط نہ ہو۔ پس اُس پاک خدا کی چند روزہ عبادت کے لئے اُسی مقدس زندگی کو اختیار کرنا روحانی تربیت کے لئے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔

حقیقت جج کی ہماری سمجھ میں یہ ہے جو ہم نے بیان کی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اُس تہر کے بنے ہوئے جو کھونٹے گھر میں ایک ایسی متعدی برکت ہے کہ جہاں سات دفعہ اُسکے گروہ پھرے اور بہت میں ملے گئے، یہ انکی خام خیالی ہے۔ کوئی چیز سوا خدا کے مقدس نہیں ہے۔ اُسی کا نام مقدس ہے اور اُسی کا نام مقدس رہے گا اُس جو کھونٹے گھر کے گرد دہرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اُس کے گرد تواؤنٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فَيُؤْمِنْ
 فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۹۹﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
 يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِيُشْهَدَ اللَّهُ عِلْمًا فَقِيلَ
 وَهُوَ الَّذِي الْخَصَّامُ ﴿۲۰۰﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
 فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۲۰۱﴾
 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ
 جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۲۰۲﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَثُرَتْ نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲۰۴﴾ فَإِذَا زُلْزِلَتْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ
 الْبَيِّنَاتُ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۰۵﴾

وہ تو کہی حاجی نہ ہوئے بچھو دو یا دن کے جانور کو اس کے گرد پھر لینے سے ہم کو نہ کر حاجی جانیں۔ ان جو حقیقتاً
 حج کرے وہ حاجی ہے۔

اور یاد کرو اللہ کو گنہ گار ہونے والوں میں (یعنی ایام تشریق میں جو پانچ دن ہیں ۹ سے ۱۳ تک) پھر جس شخص نے کہ جلدی کی (کچ کر نہیں) دو دن میں تو اس پر کچ گناہ نہیں اور جو کہ تاخیر کی (کچ کر نہیں) تو اُس پر بھی کچ گناہ نہیں اس شخص کے لئے جو پرہیزگاری کرتا ہو اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک تم اس کے پاس اکٹھے کئے جاؤ گے (۱۹۹) اور لوگوں میں سے وہ شخص ہے کہ اُسکی بات تجھ کو دنیا کی زندگی کے تعجب میں ڈالتی ہو اور اللہ کو گواہ لاتا ہے اُس چیز جو اُسکے دل میں ہے حالانکہ وہ اٹھ بھگڑا ہو (۲۰۰) اور جب پیٹھ موڑتا ہے تو ملک میں کوشش کرتا ہے تاکہ اُس میں فساد کرے اور ضائع کرے کھیتی کو اور مویشی کو اور اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کر (۲۰۱) اور جبکہ اُس سے کھا جاوے کہ ڈر خدا سے تو اُس کو کپڑا لیتا ہے تاکہ گناہ پر پھر کافی ہے اُس کو جہنم اور البتہ وہ بُری جگہ ہے (۲۰۲) اور بعض آدمی وہ ہیں جو جیتے ہیں اپنے آپ کو خدا کی رضا مندیوں کی طلب میں اور اللہ بند و نیر مہربان ہے (۲۰۳) ای لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو اسلام میں سب کے سب اور پیر و پڑوسی کرو شیطان کی قدموں کی بیشک وہ تمہارا دشمن ہے علانیہ (۲۰۴) پھر اگر تم دُکھا جاؤ بعد اسکے کہ تماری پاس آئی نہیں نشانیاں تو جان لو کہ بیشک اللہ زبردست حکمت والا

اس بیان سے حج کے ارکان کی بھی حقیقت بخوبی واضح ہونی ہوگی۔ احرام باندھنا ابراہیمی زمانہ کی صورت کا بتانا ہے۔ طواف کرنا کعبہ کی دیواروں کے گرد صدمہ بیونا نہیں ہے بلکہ درحقیقت وہ اُس طریقہ پر نماز ہے جو

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فُظْلًا مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ
 وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿۲۰۶﴾ سَلِّ بِنَبِيِّكَ
 كَمَا أْتَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
 فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۰۷﴾ رُبُّنَا الَّذِي يَكْفُرُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 وَيَسْخَرُ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَمَهْمُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۰۸﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً
 وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
 مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا
 اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
 بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ
 الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۰۹﴾

ابراہیمی زمانہ میں اُس چوکھوٹے گھر کے گرد بڑھ رہی جاتی تھی۔ صفادمر وہ میں سے کرنا اسمعیل اور ہاجرہ
 کے استقلال اور خدا پر کامل یقین کو یاد کرنا ہے، کہ اُس اضطراب اور اضطراب کی حالت میں ہی جو بانی کی
 تلاش میں وہاں اُن پر گزری تھی انھوں نے انھیں چھوڑا تھا، اور ایسی حالت میں ہی خدا ہی پر انھوں
 نے بھروسہ کیا۔ پس اُس یقین کو یاد کر کے اپنے دل کو خدا کی محبت میں زیادہ ترقی کرنا ہے۔

کیا وہ (کسی اور بات کا) انتظار کرتے ہیں سچا اسکے کہ آدمی اس کے لئے اللہ سفید بادلوں کو سیلون میں اور فرشتے اور پورا کر دیا جاوے گا تم اور اللہ ہی کہ طیف سب کام رجوع کرتے ہیں (۲۰۷) پوچھ بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انکو صحیح نشانیوں میں سے کسی قدر دیں اور جو کوئی بدل ڈالو اللہ کی نعمت کو بعد اسکے کہ اسکے پاس آچکی ہو تو بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرے والا ہے (۲۰۸) کیا گئی ہو ان لوگوں کی یہ جو کافر ہوئے دنیا کی زندگی اور وہ ٹھہا کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جو لوگ پرہیزگار ہیں قیامت کو دن ان سے بالاتر ہو گئے اور اللہ رزق دیتا ہے جسکو چاہتا ہے بحساب (۲۰۹) سب آدمی ایک گروہ تھے پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو بشارت دینا والو اور ڈرانو والو اور ان کے ساتھ برحق کتاب اتاری تاکہ لوگوں میں اس بات میں جس میں وہ مختلف ہو گئے ہیں حکم دین اور اس میں اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنکو کتاب دی گئی تھی بعد اسکے کہ ان کے پاس نشانیاں آگئیں مگر آپس کے حسد سے پھر ہدایت کی اللہ نے اپنی مرضی سو حق بات کی ان لوگوں کو جو اس میں ایمان لائے جس میں کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسکو چاہے سید ہی رستہ کی (۲۰۹)

جج میں قربانی کی کوئی مذہبی اصل قرآن مجید سے نہیں پائی جاتی۔ کہ ایک بیابان غیری زرع تھا اس قدر لوگوں کے جمع ہونے سے خوراک کا مہیا کرنا مشکل تھا۔ اس لئے اکثر لوگ خوراک کے لئے جانور اپنے ساتھ لیجاتے تھے جو بدن اور قلاء کے نام سے مشہور تھے، اور جو نہ لیجاتے تھے وہ کہ میں خریدتے تھے، انکو بیچ کر کے خود ہی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلانے تھے۔ حج میں صرف

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مِّثْلُ الَّذِينَ
 خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى
 يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ تَصْرَفُونَ ۚ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ اللَّهَ قَرِيبٌ
 يُسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ
 وَالْأَقْرَبُونَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
 خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ
 كُرْهُ لَكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ
 أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ
 يُسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كِبَرٌ
 وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

یہی اصل قربانی کی قرآن مجید سے پائی جاتی ہے، جہان خدا نے فرمایا ہے، "فکلوا منها واطعموا اباہا
 الفقیر" کفر فیہا منافع الی اجل مسمیٰ ثم محلہا الی البیت العتیق"، "والبطن جعلہا
 لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذا کرا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبہا
 فکلوا منها واطعموا القانم والمعتق" وہاں نہ کوئی دیوتا ہونہ دیہی ہو نہ بھڑا پر کوئی چیز ہو، جب کرا
 یا مینڈ یا اونٹ پڑ یا ماجادو۔ نہ خدا کو اسکی بو خوش آتی ہے، نہ انکا خون پیتا ہو نہ انکی جان لینے سے خوش ہوتا
 ہے۔ بلکہ وہ تو صرف نیکی اور ہدائی پر پابنہا ہے، جیسے کہ خود اسنے کہا ہے، "فانزل اللہ لحو منها وادعہا"

وَأَخْرَجَ أَهْلَهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ قَاتَلُوا نَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِذَا سَطَعُوا
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٣
جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٤
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا ابْتِغَوْا قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٥
قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٦
وَأَنْتُمْ خَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدِينَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهَ غَفِيرٌ
حَكِيمٌ ٢١٧
وَلَا تَتَّبِعُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَةَ
حَتَّى يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ
مُشْرِكِينَ وَلَا يَتَّخِذُوا
الْمُشْرِكِينَ

اور اُسکے رہنما کو لو نکو وہاں سے نکال دینا بہت زیادہ برا ہے اللہ کے نزدیک اور قتلہ برپا
 کتنا زیادہ برا ہے قتل سے اور تم ہمیشہ بڑے جاوید گئے جب تک کہ پھر دین تکو تمہاری دین سے
 اگر وہ کر سکیں اور جو تم میں سے پھر جاوے اپنے دین سے پھر مر جاوے اور وہ کافر ہو تو یہی لوگ
 ہیں کہ مٹیا میل ہو جاتے ہیں اُنکے عمل دنیا میں اور آخرت میں اور یہی لوگ آگ میں جاتے
 والے ہیں وہ اُسی میں ہمیشہ رہینگے ﴿۲۱۳﴾ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت
 کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں وہی لوگ اُمیدوار ہیں خدا کی مہربانی کے اور اللہ بخشنے والا ہے
 مہربان ﴿۲۱۵﴾ تجھ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے سے کھدے کہ اُن دونوں میں بڑا گناہ ہے
 اور فائدہ ہی لوگوں کے نہیں اور اُنکا گناہ بڑا ہے اُنکے نفع سے اور پوچھتے ہیں تجھ سے کہ سطرچ
 (اپنا مال) خرچ کریں ﴿۲۱۶﴾ کہہ دو حاجت سے زیادہ کو اسطرح اللہ بیان کر دیتا ہے تمہاری لئے
 نشانیاں تاکہ تم فکر کرو ﴿۲۱۷﴾ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور پوچھتے ہیں تجھ سے یہ تیوں
 سے کھدے کہ اُنکے لئے اصلاح کرنی بہتر ہے ﴿۲۱۸﴾ اور اگر تم انکو ملا لو تو وہ تمہاری بھائی ہیں
 اور اللہ جانتا ہے (یعنی تمیز کرتا ہے) فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے اور اگر خدا
 چاہتا تو نہ مٹتی ہیں ڈالنا تم کو بیشک اللہ زبردست ہی حکمت والا ﴿۲۱۹﴾ اور مت نکاح
 میں اُدھر مشرک عورتوں کو جب تک کہ ایمان لاویں اور البتہ مسلمان لونڈی بہتر ہے
 مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو اور مت نکاح میں لو
 مشرک مردوں کو

حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ ﴿٢٢٠﴾
 وَلِيَاكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ وَلَيْسَ لَكُمُ
 عَنِ الْمَحْضِلِ قُلٌ هُوَ أَذَىٰ فَاغْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْحُمْضِ وَلَا تَقْرَبُوا
 هُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾
 نِسَاءُكُمْ حُرَّتُكُمْ فَاَوْفُوا بعهْدَكُمْ لِي سَلِّتُمْ وَقَدْ مَوَّالِ أَنْفُسِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّسْلِقُوهُ وَكَثِيرٌ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا
 تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَقِمْ
 بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ أَلَيْسَ أَخِذُكُمْ بِاللَّغْرِ
 فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ أَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ
 أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

جب تک کہ ایمان لاویں اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہی مشرک مرد سے اور اگر چہ کچھ اچھا معلوم
 ہوتا ہو (۲۲۰) یہ لوگ نکالتے ہیں آگ (یعنی دوزخ) کی طرف اور اللہ بڑا تبارک و تعالیٰ ہے جنبت اور خبیث
 کمیط اپنی مرضی سے اور بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کیلئے تاکہ وہ نصیحت
 پکریں (۲۲۱) اور تجھ سے پوچھتے ہیں حیض سے کب بند ہوگا کہ وہ نجاست ہی پس کنارہ رکھو عورتوں
 کو حیض کی حالت میں اور ان سے تقاببت نہ کرو جب تک کہ پاک ہوں پھر جب پاک
 ہو جاؤ تو ان پاس جاؤ جس طرح کہ خدا نے تم کو حکم کیا ہے بیشک اللہ دوست رکھتا
 ہے معافی چاہنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے مستحسانی والوں کو (۲۲۲) عورتیں تمہاری
 کھیتی ہیں پھر اپنی کھیتی پاس جاؤ جس طرح تم چاہو اور آگے بھیجوا اپنے لئے (یعنی
 نیک) اور ڈرو اللہ سے جو ان لوگوں کو بیشک تم اس سے بلو گئے اور خوش خبری دے
 ایمان والوں کو (۲۲۳) اور مت بناؤ اللہ کے سوا اپنے قسموں کی (نیک کاموں سے) بچنے کو اور
 پرہیزگاری کرو اور لوگوں میں اصلاح کرو اور اللہ سننے والا ہے بخیر والا (۲۲۴) نہیں پکڑیگا اللہ کو تمہاری
 لغو قسموں میں لیکن تم کو پکڑیگا اس خبر میں کہ کمالی ہو تمہاری دلون فی اور البتہ اللہ ہی بزرگوار (۲۲۵)
 ان لوگوں کیلئے جو قسم کھا بیٹھے ہیں اپنی عورتوں (کے پاس جانے) سے توقف کرنا ہے
 چار مہینے پھر اگر وہ پھر جاویں (اپنی قسم سے) تو بیشک اللہ بخشنے والا ہے مہربان (۲۲۶)
 اور اگر انھوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو بیشک اللہ سننے والا ہے جاننے والا (۲۲۷)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكُنَّ مِنْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحْبَبُّ بِرِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨ ۝ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ
 بَعَرَوْهُمَا أَوْ كَسِرَتْهُمَا بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ الزَّوَاجُ

(۲۲۸) (وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ) اسلام کو مخالفین نے ضد سے یا کج سمجھی ونا سمجھی سے جوازِ اسلام پر لگائے ہیں اور یہی
 طلاق کا ہی ایک مسئلہ ہے۔ یہودی تو یہ الزام لگا نہیں سکتے کیونکہ یہودی نے تو یہ حکم دیا کہ جب کوئی طلاق دینی چاہے تو
 طلاق نامہ لکھ دے بعض بت پرست تو یہ کہہ کر طلاق نہیں ہو کر سیدھے عیسائی بن جاتے ہیں یا یہ کہہ کر کسی حالت میں
 طلاق جائز نہیں اس مسئلہ پر الزام دے سکتے ہیں الزام کی بنیاد یہ ہے کہ یہ مسئلہ رحم و محبت و ہمدردی
 کے برخلاف ہے، جان ملٹنے نے اس سے اختلاف کیا ہے اور نہایت عمدہ دلیلوں سے
 ثابت کیا ہے کہ جب شوہر و زوجه میں ایسی ناموافقیت ہو جائے جو تمدن و حسن معاشرت کے
 منافی ہو تو انجیل کے احکام کی رو سے طلاق ناجائز نہیں ہے۔

بھرحال اسوقت تین شریعتیں طلاق کے معاملہ میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اول یہودیوں
 کی جس میں بغیر کسی سبب قوی کے مرد کو طلاق دے دینا جائز قرار دیا گیا ہے، اور ایسا کرنے میں کوئی
 گناہ یا الزام مرد پر عاید نہیں کیا گیا۔ بلاشبہ یہ شریعت ایک ناپسندیدہ شریعت ہے اور رحم
 و محبت اور حسن معاشرت و تمدن کے برخلاف ہے، ایسی شریعت سے نکاح کی
 وقعت گٹ جاتی ہے اور مرد کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے
 ساتھ اعتبار نہیں رہتا۔ دوم بت پرستوں اور حال کے زمانہ کے عیسائیوں کی جس میں

اور جن عورتوں کو کہ طلاق دی گئی ہو ٹھیکری رہیں اپنے آپ تین معتاد تک اور نہیں روا ہے اُنکو کہ چھپاویں جو کچھ کہ پیدا کیا ہو اللہ نے اُنکے رحموں میں اگر ہیں ایمان لانیوالی اللہ اور اخیر دن پر اور اُنکے خاوند زیادہ حق دار ہیں اُنکو بچھیر لینے کے اُس میں (یعنی اپنے نکاح میں) اگر وہ اصلاح چاہیں اور عورتوں کے لئے بھی (مردوں پر) اُسی کی مانند (حق) ہے جیسا کہ (مردوں کا) اُن پر ہے ساتھ نکوئی کے اور مردوں کیلئے اُن پر اس معاملہ میں فضیلت ہے اور الذیبر دست ہے حکمت والا (۲۷۸) طلاق (رجعی) دو دفعہ دینی ہے پھر باتونیکسی سے روک لینا ہے یا احسان کو ساتھ چھوڑ دینا ہے اور نہیں حلال ہے تم کو کہ لو

طلاق جائز نہیں یا بجز زنا کے اور کسی حالت میں جائز نہیں۔ اس شریعت میں اس مقدس رسم کا بلاشبہ نہایت ادب کیا گیا ہے مگر جس طرح کہ یہودی شریعت میں افراط تھی اسی طرح اس شریعت میں تعظیم ہے اور دونوں فطرت انسانی کے برخلاف ہیں اگر کسی سبب و حالت سے ایسی خرابیاں مرد و عورت میں پیدا ہو جائیں جو کسی طرح اصلاح کے قابل نہ ہوں تو انکا بھی کچھ علاج ہونا چاہیئے اور وہ علاج طلاق ہی پس کچھ شک نہیں کہ ایسی حالت میں ہی طلاق کا جائز نہ ہونا حسن معاشرت اور انسانی فطرت کو برخلاف ہے یہی تیسری شریعت محمدیہ ہے جس کا ذکر اس آیت اور اسکے بعد کی آیتوں میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں اور ہدایتوں میں ہے۔ اس شریعت حقہ نے اس خوبی اور اس اعتدال سے اس مسئلہ کو قرار دیا ہے جس سے زیادہ عمدہ نہیں ہو سکتا اور نہ اُس سے زیادہ تمدن اور حسن معاشرت کی حفاظت انسانی فطرت کے مطابق ہو سکتی ہے۔ شریعت محمدیہ نے طلاق کو ایسی حالت میں جائز قرار دیا ہے جبکہ زن و شوہر میں مرض ناموافقیت و عدم محبت کا ایسے درجہ پہنچ جاوے جو علاج کے قابل نہ ہو یا یوں کہو کہ بجز طلاق کے دوسرا کوئی علاج اُس کا نہ ہو۔ مگر زن و شوہر کا معاملہ ایک ایسا نازک اور ایک عجیب قسم کے ارتباط و اختلاط کا ہے کہ اُس میں جو خرابی پیدا ہو سو اسے اُنہی دونوں

مِمَّا اتَّقَوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا هَا وَمَنْ تَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۲۲۹ ۞ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ
لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَسْكُمَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

کے اور کوئی تفسیر شخص اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ آیا وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے جس کا علاج بوجہ طلاق
کے اور کچھ نہیں یا نہیں اس لئے اس شریعت حقہ کے بانی نے اُس حد کی تعین انہی کی رائے اور انہی
کی طبیعت پر منحصر کی ہے اور اُسی کے اخلاق کو اُس کا قاضی بنایا ہے جس کی تسلی و موافقت
کے لئے ابتدائیں عورت بطور انیس دن نواز اور مولنس و نگسار کے پیدا ہوتی رہتی اور اس بات کا کہ وہ
علاج بے محل و بے موقع بے اخلاق اور بدخواہش نفسانی سے نہ کیا جاوے جہاں تک کہ انسانی فطرت
کے مناسب حال تھا اسناد کیا ہے۔ مردوں کو فہمائش کی ہے کہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ محبت
رکھیں اور اُن کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، اُن کی سختی و بد مزاجی کو تحمل سے برداشت کریں۔ عورتوں کو
فہمائش کی کہ اپنے مردوں کی تابعداری کریں، اُن کے ساتھ محبت رکھیں، اُن کی وفاداری و وفائے دل سے پھر طلاق کی نسبت
فرمایا کہ طلاق جائز کی گئی ہے مگر کوئی چیز زمین کے پردہ پر طلاق سے زیادہ خدا کی خیمہ والے والی
پیدا نہیں ہوتی۔ عورت کی نسبت فرمایا کہ جو عورت بغیر علاج ضرورت کے اور بغیر سخت حالت
کے اپنے شوہر سے طلاق کی خواہش ہو اُس پر جنت کی خوشبود حرام ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلعم
طلاق سے ایسے ناراض ہوتے تھے کہ بعض دفعہ یہی کہہ کر نہایت بد اخلاق و بد مزاجی سے ایسا جرم کیا

اُس چیز سے جو کچھ تھے انکو دیا ہو کچھ ہی مگر جبکہ اس بات سے دونوں ڈریں کہ
دونوں نہیں قایم رکھ سکنے کی حدیں اللہ کی پھر اگر تم دو کہ دونوں نہیں قایم رکھیں گے
اللہ کی حد کو تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے اُس چیز سے کہ عورت اسکو اپنے بددوی
یہ ہیں اللہ کی حدیں پھر اسے تہاؤ نہ مت کرو اور جسے تہاؤ کر لیا اللہ کی حدوں سے کچھ ہی
لوگ ہیں جو ظالم ہیں (۲۲۹) پھر اگر عورت کو طلاق دیدی (یعنی تیسری بار) تو اس کے بعد اسکو
حلال نہیں ہے جب تک کہ نکاح کرے اس کے سوا دوسری شوہر سے پھر اگر وہ اسکو طلاق
دیدے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے پھر نکاح کر لینے میں اگر گمان کریں کہ دونوں
قایم رکھیں گے حدیں اللہ کی اور یہ اللہ کی حدیں ہیں (۲۳۰)

ہو کہ قتل کر نیکی قابل ہو پھر ان باتوں اور تمہیدوں ہی پر طلاق کے روکنے میں بس نہیں کیا، بلکہ نکاح
اور ملاپ کے قایم رکھنے کی اور بھی تدبیریں فرمائیں یعنی پوری تفریق واقع ہونی کو تین دفعہ طلاق دینا معتبر
رکھا ہو اور یہ اجازت دی کہ پہلی طلاق کے بعد اگر آپس میں صلح ہو جاوے اور بخشش مٹ جاوے اور دونوں کی
محبت تازہ ہو جاوے تو پھر بدستور جو رجوع و خصم ہیں، دوسری طلاق کے بعد بھی اسی طرح وہ آپس میں بدستور
رجوع و خصم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تیسری دفعہ طلاق دی جاوے تو ثابت ہو گیا کہ یہ بیل منہ ہے چڑھنے والی
نہیں بہتر ہے کہ پوری تفریق ہو جاوے۔ ایسی حالت میں کہ عورت کو مرد سے کنارہ کش رہنا پڑتا ہے
طلاق دینے کو منع فرمایا اس امید پر کہ شاید زمانہ مقاربت میں محبت و الفت کی ایسی تحریک ہو کہ خیال طلاق
دل سے جاتا رہے پس یہ تمام احکام نہایت خوبی و عمدگی و اعتدال سے فطرت انسانی کو مطابق ہیں خدا نے ان احکام
کی نسبت فرمایا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں انکو توڑنا نہیں چاہیے نہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیں کچھ
دیواریں یا خندقیں نہیں ہیں بلکہ یہ حدیں فطرت انسانی کی حدیں ہیں جبکو توڑنا انسانیت کی حد سے خارج ہونا
ہے پس جو لوگ مسئلہ طلاق پر معترض ہیں جب وہ اسکو بخوبی سمجھیں گے اور فطرت انسانی پر غور کریں تو

يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
هُنَّ ضَرَارًا لِلتَّعَدُّ وَأَمَّنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ كَفْسَهُ وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعْظُمُ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ أَزْكَا لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ وَ
الْوَالِدَتُ يُرَضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ كَامِلَيْهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ
الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ أَلَا وُسْعَهَا أَلَا تَضَارُّ وَالِدَةَ يُولَدُهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فَصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَاجْتَنَاهُ عَلَيْهِمَا

بیان کرتا ہوں انکو اُس گروہ کے لئے کہ جانتے ہیں (یعنی اُس گروہ کیلئے جو جاننے کے قابل ہیں نہ غیر مکلفین کے لئے جو مجنون یا بالائے ہیں) (۲۳۰) اور جبکہ تم نے عورتوں کو طلاق دی پھر وہ پہنچ گئیں اپنی میعاد کو پھر یا تو روک لو انکو ساتھ تنکی کے یا چھوڑ دو انکو ساتھ تنکی کے اور مت روک انکو ضرر پہنچانے کو تاکہ انہیں زیادتی نہ کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو بیشک اُسے اپنے اوپر ناپاک کیا، اور مت ٹھیکہ اور اللہ کی نشانیوں کو تمسخر اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں اور اُس حنیف کو (یا ذکر و اجوائاری ہے تم پر کتاب اور حکمت سے اور نصیحت کرتا ہے تم کو اُس سے اور درود اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ ہم حنیف کو جانتے والا ہے) (۲۳۱) اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دیدی اور انھوں نے اپنی مدت پوری کر دی تو انکو اپنے خاوندوں سے جبکہ وہ تنکی سے آپس میں راضی ہو جاویں نکاح کرنے سے منع مت کرؤ اس بات سے اُس شخص کو کہ جو تم میں سے خدا پر اور اخیر دن پر ایمان لایا ہے نصیحت کیجاتی ہے یہ بات تمہارے لئے پاکیزہ اور پاک ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۲۳۲) اور بچے والیاں اپنے بچوں کو پورے دو برس دودھ پلاویں یہ اُسکے لئے ہر جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہیے اور جس شخص کا بچا ہے اُس پر تنکی کے ساتھ کھانا اور کھانے کا کپڑا دینا ہر کوئی شخص تکلیف نہیں دیا جاتا مگر بقدر اُسکی طاقت کے نہ ضرر میں ڈالی جاوے کوئی ماں بسبب اُسکو بچے کے اور نہ وہ جس کا بچا ہے بسبب اُسکے بچے کے اور وراثت پر بھی اُسکی مانند ہر پھر اگر دونوں دودھ چھوڑا نہ آئیں کی رضا مندی و مشورہ سے ارادہ کریں تو انہیں کچھ گناہ نہیں ہے،

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِالْأَمْرِ فَلَاحِقَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيَمُّ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْكُمْ رِوْنَ
أَنْزُوا جَائِزَتَيْنِ بِالنَّفْسِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا بَلَغَ
أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ
مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَدْرِكُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلًا مَعْرُوفًا ٢٣٥) وَلَا تَعْرَهُمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
مَا كُنْتُمْ مَسْهُورًا أَوْ فَرِحْتُمُوهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسَمِ
قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرَقَدَرِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٧)
وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

اور اگر تم اپنی اولاد کو پلائیں سو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے جبکہ حوالہ کر دو جو کچھ تم نے دنیا کیا ہے نیکی سے اور درو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسکو دیکھتا ہی (۲۳۲) اور جو لوگ تم میں سے مرد جاویں اور بیویاں چھوڑیں تو انکو خود چار مہینے اور دس دن انتظار کرنا چاہیے پھر جب وہ اپنی معیاد کو پہنچ جائیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اُس بات میں جو وہ اپنے لئے نیکی سے کرنا چاہیں اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اُس سے خبر دار ہے (۲۳۳) اور تم پر گناہ نہیں ہے اُس بات میں کہ نشراتا تم نے عورتوں سے پیغام محال کیا ہو یا تم نے اپنے دل میں اسکو پوشیدہ رکھا ہو اللہ جانتا ہو کہ بیشک تم انکو یاد کر کرو گے ولیکن اُن سے خفیہ وعدہ مت کرو پھر اس کے کہ کو کوئی بات نیک (۲۳۵) اور مت قصد کرو عقد نکاح کا جب تک کہ پہونچے معیاد معینہ اپنی مدت کو اور جان لو کہ بیشک اللہ جانتا ہی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں پس اُس سے درو اور جان لو کہ بیشک اللہ بخشنے والا ہے بردبار (۲۳۶) تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو اسوقت کہ انکو چھو ابھی نہیں ہے یا انیکہ لئے تم نے کوئی مقدار (یعنی مقدار مہر) مقرر نہیں کی ہے اور انکو کچھ دو مقدر و والے پر نیکی سے دنیا ہے اپنے مقدر کے موافق اور تنگ دست پر اپنے مقدر کے موافق (یہ ایک طرح کا) حق ہے نیک لوگوں پر (۲۳۷) اور اگر تم نے اُن کو طلاق دی ہے قبل اس سے کہ انکو چھو اہو

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُ عَقْدَةُ نِكَاحٍ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَسْأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۸
 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝۲۳۹ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝۲۴۰ وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَنْزِلُوا جَاءَ وَصِيَّةً لَكُمْ وَأَجْهَرُوا مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خُوجِنَ فَلَجْنَاكُمْ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي الْفُسْطَينِ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۲۴۱ وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝۲۴۲ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝۲۴۳ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ

بالباقین جانینگے کہ بلاشبہ یہ حکم اسی کا ہے جسے فطرت انسانی کو بنایا ہے۔

۲۴۲) (۱) المہترالی الذین خوجوا) اس آیت سے نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کہیں لوگوں کا ذکر ہے مفسرین نے لفظ "موتوا" اور لفظ "احیاء" سے یہ قیاس کیا کہ یہ لوگ حرقیل نبی کے وقت میں تھے، حرقیل نبی کا ایک قصہ دونوں کتابوں کے دیکھنے اور پھر ان کے زندہ ہونے کا حرقیل نبی کی کتاب میں مندرج ہے ہمارے ہاں کی مفسرین نے صرف ان دونوں قصوں سے ایک قصہ مثل قصہ حرقیل بنالیا ہے جو منقطع غلط ہے اور بہت زیادہ

اور تم نے اُنکے لئے مقدار یعنی مقدار مقرر کی ہے تو جو تم نے مقرر کیا ہے اُسکا نصف
 (دینا چاہیے) مگر یہ کہ وہ معاف کر دین یا وہ شخص معاف کرے جسکے اختیار میں
 نکاح باندھنا تھا اور تمہارا معاف کرنا زیادہ تر قریب ہی پرہیزگاری کیلئے اور مت بہولو
 آپس کے احسان کو بیشک اللہ تعالیٰ اُس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے ﴿۲۳۸﴾
 حفاظت کرو نماز و نکی اور بیچ کی نماز کی اور خدا کیلئے کھڑے ہو عاجزی کرنیوالے ﴿۲۳۹﴾ پھر
 اگر تم کو ڈر ہو تو پیادہ پا چلتے ہوئے یا سواری پر چلتے ہوئے (نماز پڑھو) پھر جب تم کو
 امن ہو تو یاد کرو اللہ کو حسبِ طرح کہ تم کو سکھائی ہے وہ چیز کہ تم نہیں جانتے تھے ﴿۲۴۰﴾
 جو لوگ تم میں سے فرجہادیں اور بیویاں چھوڑیں وصیت کریں اپنی بیویوں کیلئے ایک
 برس تک کچھ دینے کی بغیر نکال دینے کے پھر اگر وہ نکل جاویں تو تم کچھ گناہ نہیں ہے
 اس بات میں کہ وہ کریں جو کچھ کہ اُنکے دل میں ہو نکی ہو اور اللہ زبردست ہو حکمت والا ﴿۲۴۱﴾
 اور طلاق دی ہوئی عورتوں کیلئے نکی ہو کچھ دینا حق ہو پرہیزگار نہیں ﴿۲۴۲﴾ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ
 تمہاری کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو ﴿۲۴۳﴾ کیا تو ذرا ان لوگوں کو نہیں دیکھا یعنی اُنکا حال نہیں جانا، جو نکل رہا

کے لفظ سے انہوں نے وہاں سے اُن لوگوں کا اپنا ملک چھوڑ کر چلا جانا قرار دیا ہے اس تفسیر کی کوئی سند نہیں ہے صرف
 اُسی غلط خیال پر یہ تفسیر بیان کی ہے۔

حدِّ الموت کے لفظ سے اسباب و ما کے اُن لوگوں کا ملک چھوڑ کر چلا جانا ایک نہایت غلط قیاس ہو کہ یہ نہ کہ
 اسی اتفاق پر خدا نے سنہنو نکلو اپنے دشمنوں سے ٹرنے کی ترغیب دی ہو اور اسلئے لڑائی میں ماری جائیں جو خوف
 سے اُن لوگوں کا ملک کو چھوڑ کر چلا جانا مراد ہو سکتا ہے نہ کہ وہاں کے در سے۔

دَيَّارِهِمْ وَهُمْ أَوُفُّ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا
 ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۲۳﴾ وَقَانِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۴﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ
 يَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۲۵﴾

موت اور احیاء کے حقیقی معنی ہی بیان ملد نہیں ہو سکتے کیونکہ آیت میں کوئی اشارہ اس بات کا
 کہ یہ امر معجزہ سے ہوا تھا اور کیا محل معجزہ دکھانے کا تھا اور کس غیرت سے دکھایا تھا اور کس کو دکھایا تھا تذکرہ
 نہیں ہے، اور جو کہ یہ الفاظ موقع جنگ میں واقع ہیں اس لئے موت سے اُن لوگوں کی نامردی اور
 بزدلانہ مرواہ ہے جو لڑائی میں موت کے ڈر سے ملک چھوڑ گئے تھے جیسے کہ عام عیورہ میں کہتے
 ہیں کہ اگر یہ بات نہیں کرتے تو اچھا مرو یعنی مصیبت میں پڑے رہو، خدا نے اور جگہ بھی موت کے
 لفظ کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ قل موقوا بغیظکم، یعنی اپنے
 غصہ میں مرو یعنی تباہ و خستہ دل رہو اور احیاء کے لفظ سے اُنکے دل میں قوت آنا اور اُٹرنے
 پر آمادہ ہونا اور دشمن کو شکست دینے پر قادر ہونا مراد ہے اور اسی تمثیل پر مسلمانوں کو
 دوسری آیت میں دشمنوں سے لڑنے اور دل کو مضبوط رکھنے کی ترغیب دی ہے، پس موت
 و احیاء سے حقیقی موت و زندگی سمجھنا اور تمام قصہ کو حریفانہی کے فرضی قصہ پر چھوڑ دینا
 کی کتاب میں ہے محمد ل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔

بلاشبہ جبکہ قرآن مجید میں اُن لوگوں کا زیادہ حال بیان نہیں ہوا ہے تو مفسر کا عرفیہ کام ہے کہ تاریخی
 گزشتہ واقعات پر خیال کرے اور دیکھے کہ کونسے تاریخی واقعہ سے زیادہ مناسبت معلوم ہوتی ہو

اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے اور وہ ہزاروں تہیہیں کر کے اللہ کی طرف سے (یعنی سبب موت کے ڈر کے یا اپنی نامردی کو اور لڑنے کے ڈر سے) پھر چلا آیا انکو (یعنی انکے دل میں شجاعت اور ارادہ جنگ پیدا کیا) بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر البتہ فضل کرنا والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (۲۴۴) اور لڑو (اے ایمان والو) اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بیشک اللہ سننے والا ہے جاننے والا (۲۴۵) کون وہ شخص ہے جو قرض دے اللہ کو قرض نیک پھر دو گنا کر دے اسکو اسکے لئے دو گنا کرنا بہت دفعہ اور اللہ تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے اور اُسی کی طرف رجوع کئے جاؤ گے (۲۴۶)

اور کوئی قوت نہ اُس واقعہ سے آیت کے متعلق کر سکتا ہے یا نہیں اور اس طرح آیت کا تعلق اُس واقعہ سے قرار دینا اس مقام پر قرآن مجید میں اُن واقعات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل اور مدیانیوں اور فلسطینیوں میں واقع ہوئے تھے اور اسلئے قیاس کرنا کو صریح موقع ہے کہ اس آیت میں بھی اُسی واقعات میں سے کسی واقعہ کا ذکر ہے۔ مدیانیوں کے پڑھانے سے بنی اسرائیل نے سخت شکست پائی تھی اور اپنا گھر چھوڑ کر بھاڑوں اور جنگوں میں بھاگ گئے تھے اور سات برس تک اُن پر یہ مصیبت رہی، پھر جب خون نبی اُن میں مبعوث ہوئے اور اُنھوں نے انکو لڑائی پر ترغیب دی اور انکا حال مضبوط کیا اور مدیانیوں پر اُنھوں نے فتح پائی۔ پس خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ جو لوگ لڑائی میں موت کے ڈر سے بھاگے وہ ایسی بدتر حالت کو جو مرنے کے برابر ہے پہنچ گئے تھے، پھر اللہ نے انکو مہمت و جرات سے زندہ کیا اور فتح مند و خوشحال ہوئے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی موت کے ڈر سے بزدلی و نامردی جو موت کے برابر ہے اختیار کرنی نہیں چاہیے بلکہ اپنے دشمنوں سے لڑنا اور بھاڑوں و دلییری و استقلال کو کام میں لانا چاہیے۔

۴. موتوا بحذر کم الموت او موتوا بحذرکم وحذرکم من الحرب كما قال الله تعالى في سورة

ال عمران قتل موتوا بقیظکم۔ سید احمد۔

۵. دیکھو تورت میں کتاب قصۃ باب ششم۔

الْمُرَّ إِلَى الْمَلَأَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ وَقَّالُوا
لِنَبِيِّهِمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ
عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا
نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَاءَنَا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَلَوْلَا الَّذِي دَفَعْنَا اللَّهُ عَنْهُمْ بِالظُّلَمِ

(۲۴۷) (المائدہ الملاء) اس آیت سے لغات آیت ۲۵۲ طالوت و جالوت کی گزائیوں کا ذکر ہے اور یہ

وہ زمانہ ہے جبکہ بنی اسرائیل میں شموئیل نبی تھے اور ان آیتوں میں پانچ واقعوں کا بیان ہے۔

(۱) بنی اسرائیل کا اپنے نبی سے درخواست کرنا کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کرے۔

(۲) شموئیل نبی کا بنی اسرائیل پر طالوت کو بادشاہ مقرر کرنا۔

(۳) تابوت سکینہ کا طالوت کے عہد میں بنی اسرائیل کے پاس آجانا۔

(۴) طالوت کے لشکر کو دریا کے پانی سے منع ہونا۔

(۵) فلسطینیوں کا شکست پانا اور جالوت کا داؤد کے ہاتھ سے مارا جانا۔

یہ تمام واقعات توہریت کی کتاب شموئیل میں مندرج ہیں مگر تیسرے اور چوتھے واقعہ میں یہ قدر اختلاف ہے یعنی کتاب شموئیل میں تابوت سکینہ کا طالوت کے عہد سے پہلے آجنا لکھا ہے اور قرآن مجید میں طالوت کے عہد میں اور اس پر عیسائی موروخون نے اعتراض کیا ہے کہ غلطی سے ماقبل کے واقعہ کو مابعد کے واقعہ میں شامل کر دیا ہے۔

کتاب شموئیل سے پایا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ بمقام شیلوہ تھا جہاں عیسیٰ بنی اسرائیل پر چاکم تھا اسکے عہد میں بنی اسرائیل اور فلسطینیوں میں بمقام بن غزیر لڑائی ہوئی اور بنی اسرائیل کی شکست ہوئی (دیکھو کتاب شموئیل باب ۴ ورس ۲) تب بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کو شیلوہ سے لشکر گاہ میں منگایا اور دوبارہ لڑے اور شکست عظیم ہوئی اور عیسیٰ کے دونوں بیٹے مارے گئے اور تابوت سکینہ کو فلسطینی چھین لے گئے (دیکھو کتاب

کیا تو نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئے (یعنی اُمتِ شموئیل بنیمین) جبکہ اُنھوں نے اپنے نبی کو کھا کر ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کرتا ہم خدا کی راہ میں لڑیں (یعنی جاوے) نبی نے کھا کہ کیا تم ایسے نہیں معلوم ہوتے کہ اگر تم پڑائی لکھی جاوے تو تم نہ لڑو گے اُنھوں نے کھا کہ کیوں نہ ہم لڑینگے اللہ کی راہ میں حالانکہ بیشک ہم خارج کئے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے پھر جب اُن پڑائی لکھی گئی تو پھر گئے بحرِ تھور و نکلوان میں سی اور اللہ جانتا ہے ظالمون کو (۲۴۷)

شموئیل باب ۴ درس ۱۰ (۱) اعلیٰ بھی یہ خبر سن کر کسی پر سے گر پڑا اور گریا اُس زمانہ میں شموئیل نبی ہو چکے تھے لہٰذا اُن کی عمر چھوٹی تھی فلسطینی تباوت سکینہ کو مقام ابنِ عمیر سے جہاں سے اُنھوں نے فتح کیا تھا بمقامِ شروہ لیگئے اور داگون بت کے مندر میں رکھا (دیکھو کتابِ شموئیل باب ۵ درس ۱۰ لغایت ۵) پھر وہاں سے بمقامِ گٹ لیگئے (دیکھو کتابِ مذکور درس ۸) پھر وہاں سے بمقامِ عقرون لیگئے (دیکھو کتابِ مذکور درس ۱۰) اُس کے بعد فلسطینیوں نے ایک گاڑی میں دو گایوں کو جوت کر اور تباوت سکینہ کو اُس پر رکھ کر جنگل میں چھوڑ دیا اور وہ گائیں اُس کو لیکر بمقامِ بیتِ الشمس چلی آئیں اور یوشع کے کھیت میں جا کھڑی ہوئیں اُس نے تباوت اُتار لیا اور اپنی زبان رکھا (دیکھو کتابِ شموئیل باب ۱۱ ششم کتابِ شموئیل میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی شکست ہونے اور تباوت چہیں لیجانے کے سات میں ہوا۔

اس کے بعد تباوت سکینہ قریاتِ یعاریم میں آیا اور ابنِ داود کے گھر میں بمقامِ گبعہ رکھا گیا (دیکھو کتابِ شموئیل باب ۷ درس ۱) مگر کتابِ شموئیل میں نہیں لکھا کہ بیتِ الشمس میں کس قدر مدت تک رہا۔ عیسائی مورخین کے نزدیک مسئلہ قبلِ مسیح کے تباوت سکینہ فلسطینیوں نے چہیں لیا تھا اور مسئلہ میں قریاتِ یعاریم میں لگایا وہاں آئیکے بیس بیس بعد یہودیوں نے بتوں کی عبادتِ شموئیل نبی کی فحاشی سے موقوف کی اور خدا کی پرستش اختیار کی (دیکھو کتابِ شموئیل باب ۷ درس ۱۲) اور بنی اسرائیل نے شموئیل کی سردار میں ایک لڑائی فلسطینیوں کے ہونے اور فلسطینیوں کی شکست کمانی جب شموئیل ضعیف ہوئے تب بنی اسرائیل نے کسی بادشاہ کو

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
 قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْزَبُ الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ
 يُعْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ بِنَهَرٍ
 فَغَرَسَ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن لَّيْسَ بِهَذَا
 وَاسِعٌ عَلَيْهِمُ ۝ (۲۴۸)

مقرر کریں گے اور طالوت کو ۹۵ سالہ قبل مسیح میں بادشاہ کیا۔

کتاب شموئیل میں طالوت یعنی شاول اور جالوت کی لڑائی اور اُسکے بارے جانیکا ذکر ہے مگر طالوت کی لشکر کو
 دریائے پانی پینے سے منع کر دیا گیا تھا اور یہ واقعہ ۱۲۲۹ سال قبل مسیح کے ہوا تھا اسلئے عیساٰؑ کی مورخ اعظم
 چشمہ کے پانی پینے سے منع کیا گیا تھا اور یہ واقعہ ۱۲۲۹ سال قبل مسیح کے ہوا تھا اسلئے عیساٰؑ کی مورخ اعظم
 کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غلطی سے جدعون کے لشکر کے واقعہ کو طالوت کے لشکر کے واقعہ سے ملا دیا ہے۔
 ان دونوں اعتراضوں کے تسلیم کر نیکی لئے جو مخالفت کتاب شموئیل پر مبنی ہیں ضرور ہے کہ کتاب شموئیل
 میں جو واقعات اور جو ترتیب ان واقعات کی ہے اُسکو صحیح تسلیم کر لیا جاوے اور یہ بات بھی مان لی جاوے
 کہ کوئی واقعہ طالوت کے لشکر کا ایسا نہیں ہے جو کتاب شموئیل میں لکھنے سے رہ گیا ہو حالانکہ خود عیساٰؑ
 مورخ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، شموئیل کی کتابوں کے مضامین میں باہم اختلاف ہے۔ کتاب اول
 شموئیل باب ۱۶ درس ۲۲ و ۲۱ سے ظاہر ہے کہ طالوت داؤد سے اور اُسکے باپ لیشی سے بخوبی واقف تھا
 داؤد کو اُسکے باپ کے پاس سے بلایا تھا اور اپنا مسلح دار کیا تھا، اُسی کتاب کے باب ہفت دہم درس
 ۱۵ سے ظاہر ہے کہ داؤد طالوت سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ لڑائی کے ہنگامہ میں جیب
 داؤد اپنے بھائیوں کی خبر لینے آیا تو داؤد نے کھا کہ جالوت سے میں لڑوں گا یہ خبر سنکر طالوت نے داؤد
 کو بلایا اور گفتگو کے بعد لڑنے کی اجازت دی اور اپنی زرہ و خود و تلوار بھی دی جسکو داؤد نے لیکر بھر پور
 (دیکھو کتاب اول شموئیل باب ۱۷ اور ۱۸ - لغایت ۳۹) مگر اُسی باب کے درس ۵۵ میں لکھا ہے کہ

اور اُن سے کھا اُنکے نبی نے کہ بیشک اللہ نے ٹھیک تمہاری کوطالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، انھوں نے کھا کہ کیونکر اُسکو ہم پر بادشاہی ہوگی حالانکہ ہم اُس سے بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں اور اُسکو کچھ دولت کی فراخی دی گئی ہے، اُنکے نبی نے کہا کہ بیشک اللہ نے اُسی کو تم پر منتخب کیا ہے، اور اُسکو علم اور جسم میں فراخی دی ہو اور اللہ دیتا ہو اپنا ملک جسکو چاہتا ہے اور اللہ وسعت دینے والا ہے جاننے والا (۲۴۸)

جب داؤد ڈنکیو طبریا کوطالوت نے اپنے لشکر کے سردار سے پوچھا کہ یہ جوان کسکا بیٹا ہے، اور درس ۸ میں لکھا ہے کہ جب داؤد نے جالوت کا سر کاٹ لیا اور طالوت کے پاس لے آیا تو طالوت نے پوچھا کہ تو کسکا بیٹا ہے۔ پس ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسوقت تک طالوت داؤد سے مطلق واقف نہ تھا۔ اس اختلاف کے سبب خود عیسائی مورخوں کی سیراے ہے کہ کتاب شموئیل میں قصہ اُلٹ پلٹ ہو گیا ہے جالوت کی لڑائی کے بعد داؤد طالوت کا مصاحب اور سلج بردار ہوا ہے۔ اس پر بھی اختلاف رفع نہیں ہوتا کیونکہ سولہویں باب سے داؤد کی پہلی دفعہ لٹو برطرب برلٹو تراز کے طالوت سے ملاقات ہونی پائی جاتی ہے۔

متقدمین علماء عیسائی نے خیال کیا ہے کہ باب ہفتم کتاب اعلیٰ شموئیل کے درس ۱۲۔ لغایت ۳۱ و درس ۵۵ لغایت ۵۸ و باب ہیجہم کے درس ۱۔ لغایت ۵ صحیح نہیں ہیں اور اُنکو خارج کر دیا ہے چنانچہ سپٹواجنٹ کے قلمی نسخہ وٹیکن میں وہ آیتیں نہیں ہیں اگر وہ آیتیں نکال ڈالی جاویں تب بھی اور آیتوں میں جیسے کہ باب ۱۶ کے درس ۱۸۔ لغایت ۲۱ و باب ۲۷ کے درس ۳۳۔ لغایت ۴۰ کی مطابقت ہی نہیں ہو سکتی۔ انہی اختلافات کے سبب بعض عیسائی معلمون کی سیراے ہے کہ ساری کاسا سار ستر ہوان باب الحاقی و نامعتبر ہے۔ جہاں کیٹو نے اپنی کتاب سبکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ ایسی کافی نہیں ہو کہ جس مقام کو ہم غلط سمجھیں اُسے الحاقی سمجھ کر خارج کر دیں اور باقی کو بنا کم و کا سمیت صحیح جانیں کیونکہ ممکن ہے کہ جنہوں نے الحاق کیا تھا انہوں نے باقی حصوں میں بھی تصرف کیا ہوگا

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ
 فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
 تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۲۹﴾

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ
 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا
 مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ
 هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَ
 جُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلقُوا اللَّهَ كَرُّمٌ فَعَلَىٰ
 قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۲۳۰﴾

علاوہ اسکے یہی تحقیق نہیں ہے کہ شمویل کی کتابیں کب لکھی گئیں اور کسے لکھی ہیں یہودی اور پڑی
 بڑے عیسائی عالم خیال کرتے ہیں کہ شمویل کی کتاب کا بڑا حصہ پہلے چوبیس باب شمویل کے لکھے ہوئے
 ہیں اور باقی نانان نبی و گید نبی کے لکھے ہوئے ہیں۔ ابراہانیل اور کر و شیس خیال کرتے ہیں کہ یہ سب
 کتابیں یرمیاہ نبی نے لکھی ہیں، جان کی یہ رائے ہے کہ یہ کتابیں شمویل کے بہت زمانہ بعد یعنی قید
 بابل کے تیسویں سال میں لکھی گئی ہیں۔ اگر حقیقت ایسا ہی ہو کہ تین ہاتھوں نے ان کتابوں کو
 لکھا ہو تو واقعات کا الٹ پلٹ ہو جانا یا بعض واقعات کا تحریر سے رہ جانا ایک ایسا امر ہے جو
 آسانی سے خیال میں آسکتا ہے۔

ہماری غرض اس بحث سے شمویل کی کتابوں پر جس طرح و قبح کی نہیں ہے بلکہ صرف یہ بات ثابت

اور انکو انکے نبی نے کھا کہ بیشک اُسکی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق جس میں ایک تسکین ہے تمہاری سرپر دگار سے اور رحیمیں اُس میں کا بقیہ ہے جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے آجا دیکھا اوٹھا لاؤنگے اُسکو فرشتے بیشک اہیں البتہ نشانی ہے تمہاری لہو اگر تم ایمان والو ہو ﴿۲۴۹﴾ پھر جب آگے بڑھ گیا طاوت اپنی لشکر سمیت تو اُسکو کہا کہ بیشک اللہ کو بتلا کر لگیا ساتھ ایک نہر کے پھر جو کہ پہلے اُس سے تودہ مجھ سے (یعنی میری گروہ سے) نہیں ہے اور جو کوئی اُسکو نہ چکے تو بیشک وہ مجھ سے (یعنی میرے گروہ سے) ہی مگر پینے والوں میں سے) جس نے بھریا ایک چلو اپنے ہاتھ سے (وہ پہلے حکم میں داخل نہیں ہے) پھر پلایا لوگوں نے اُس میں سے مگر انہیں سے تھوڑوں نے (نہیں پلایا) پھر جبکہ وہ اور وہ لوگ جو اُس پر ایمان لائے تھے اُسکے پار ہوئے تو بولے کہ ہلکے آج کے دن جالوت اور اسکے لشکروں کو مقابلہ کی طاقت نہیں ہے ان لوگوں نے کہا جو جانتے تھے کہ بیشک وہ خدا سے ملیں گے، بہت ہوا کہ چوٹا گروہ غالب ہوا ہی بڑی گروہ پر خدا کی مرضی سے اور اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے ﴿۲۵۰﴾

کرنی ہے کہ قرآن مجید پر اس وجہ سے کہ شمول کی کتابوں سے بیان میں مختلف ہے اعتراض نہیں ہو سکتا جب تک کہ اور طرح پر اُسکی غلطی ثابت نہ کی جاوے۔

میں یہ نہیں چاہتا کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے اُسکی صحت پر کسی کو اس وجہ پر مجبور کر دے کہ قرآن میں لکھا ہے، بلکہ میں دونوں واقعوں پر جو قرآن و کتاب شمول میں مندرج ہیں بطور ایک نکتہ چین مورخ کے غور کرنا اور اُس نکتہ چین سے دونوں قولوں میں سے ایک کو ترجیح دینا چاہتا ہوں۔

تاہوت سکینہ کو فلسطینی فتح کر کے چھین لے گئے تھے، کتاب شمول میں اُسکا واپس بھیج دینا ایسی عجیب اور کراماتی واقعہ پر مبنی کیا ہے جسکو کوئی آزاد راے کا مورخ جو واقعات کو انسانوں کی حالات اور افعال کا نتیجہ سمجھتا ہے تسلیم نہیں کر سکتا۔ لڑائی کے شکست ہونے کے بعد بنی اسرائیل

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا افرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَبَّتْ اَقْدَامُنَا وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۵۱﴾ فَهَرَمُوهُمْ
يَا ذُرِّيَّةَ اللَّهِ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَاتَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ
لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۲﴾
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۳﴾

نہایت ضعیف ہو گئے تھے اور رفتہ رفتہ انہوں نے پھر قوت حاصل کی تھی تاہم سکینہ کا دشمنوں کے
ہاتھ میں چلا جانا بلاشبہ انکو نہایت رنج دیتا ہوگا اور انکی نہایت آزر دہ ہوگی کہ وہ اسکو پھر اپنے دشمنوں ہی
والپس لیں۔

اس شکست کے بیس برس بعد وہ فلسطینیوں سے پھر لڑے اور فلسطینیوں نے شکست
پائی مجس سے معلوم ہوتا ہے فلسطینی کمزور ہو گئے تھے۔ فلسطینی خوب جانتے ہوئے کہ بنی اسرائیل
جب تک کہ تابوت سکینہ انکے نہ ہاتھ لگے لڑائی سے باز نہیں آئیں گے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل کو
زیادہ قوت ہو گئی اور شموئیل نبی نے تمام فرقوں کو جو عیسیٰ کے مرنے کے بعد متفرق ہو گئے تھے
اکٹھا کر لیا اور طاہوت کو بادشاہ مقرر کیا اور یہ امر بنی اسرائیل کی زیادہ قوت کا اور فلسطینیوں کو جو کمزور
ہوتے جاتے تھے زیادہ خوف کا باعث ہوا ہوگا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ اگر تابوت سکینہ والپس
کر دیا جاوے تو شاید مصیبت جنگ سے حفاظت ہو جاوے انہوں نے حاجا اسکو منتقل کیا اور
آخر کار ایک گاڑی میں لاد کر مدینہ زوروتجائف کے بیت الشمس کی سرحدیں جو بنی اسرائیل کا ایک شہر فلسطینیوں
کی سرحد سے ملا ہوا تھا چھوڑ گئے۔ اس تمام اصلی واقعہ پر خیال کرنے سے اس بات کو کہ تابوت سکینہ
طاہوت کے عہد میں آیا ہوگا جیسا کہ قرآن میں مندرج ہے زیادہ ترجیح ہوتی ہے۔

اور جب سامنے ہوا جالوت اور اسکے لشکر تو انہوں نے کہا اسے ہمارے پروردگار کا پیغمبر ہے
 ہماری دونوں (صبر طویل اور قائم رکھ) ہماری قدم اور مدد کر ہماری کافروں کی قوم پر (۲۵۱) چلے
 مرضی ہو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا اور اللہ نے اسکو بادشاہ بنا دیا
 حکمت عطا کی اور اسکو جو کچھ وہ چاہتا تھا سکھایا اور اگر اللہ کا دفع کرنا آؤ میں نے بعض آدمیوں کا
 بعض سے نہوتا تو تباہ ہو جاتی تریں (یعنی ملک) ولیکن اللہ فضل کریم والا ہو عالم تو پر (۲۵۲)
 یہ نشانیاں ہیں اللہ کی ہم نشین تحکیم کو بڑھ سنا تے ہیں برحق اور بیشک تو رسولوں میں سے ہے (۲۵۳)

دریا کے پانی پانی سے منع کرنا کی نسبت اول ہکو خیال کرنا چاہیے کہ جہاں طالوت و جالوت میں لڑائی
 ہوئی تھی وہ کیا مقام تھا، فلسطینی مقام سو کوہ وغلقیہ و افس و سیم میں جمع ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل
 وادی ایلاہ میں، دونوں لشکروں کے درمیان دریا سے شورق واقع تھا فلسطینی اسکے بائیں
 کنارہ پر یعنی جانب جنوب تھے اور بنی اسرائیل اسکے دائیں کنارہ پر یعنی جانب شمال تھے اور بنی اسرائیل
 نے دریا کو عبور کر کے فلسطینیوں پر حملہ کیا تھا پس قرآن مجید کے ان لفظوں کی کہ، ان الله مبتليكم بنهر
 جغرافیہ اور تواریخ سے بخوبی تصدیق ہوتی ہے۔

باقی رہا اسکے پانی پانی سے منع کرنا۔ ہر شخص جو لڑائیوں کے حالات سے واقف ہے اس بات کو
 بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم پر فوج کشی کرتی ہے تو ہر ایک شخص اسکی قوم کا بہادر
 اور غیر بہادر دل چلا اور دل کا بودا قومی لحاظ سے اسکا ساتھ ہو لیتا ہے لیکن جب وقت حملہ کرنا
 آجھا ہے تو سب سالار ایک طریقہ ایسے لوگوں کے انتخاب کرنا مقرر کرتا ہے جسکے سبب حملہ میں وہی
 لوگ شریک رہیں جو نہایت بہادر اور دل چلے ہوں اور درحقیقت اپنے دلی جوش سے لڑائی میں
 شریک ہو نہ ہوں۔

جب جدعون نے مدیاتو پر فوج کشی کی تھی تو اسنے حملہ کے وقت یہ قرار دیا تھا کہ جو شخص اس حملہ سے
 جو اسکے لشکر کے پاس تھا پانی پی لے وہ حملہ میں شریک نہ ہو اور جو نہ پیے بلکہ صحت بات ہی گلوں کے زبان

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَإَيْدِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ
بَعْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ
مَنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَكُمْ لَبِيعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۖ وَالْكَافِرُونَ
هُمْ الظَّالِمُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

تر کر لے وہ حملہ میں شریک رہے۔ اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ جن لوگوں کو لڑنے اور جان دینے میں تذبذب ہو
وہ چپٹ جائیں اور جو بالکل لڑنے اور مرنے پر آمادہ ہوں وہ حملہ میں شریک رہیں۔
اگرچہ شبہ ہے کہ جہان جبرعون کی مدیانیوں سے لڑائی تھی وہاں کوئی چشمہ نہیں تھا اور اسلئے
کتاب قضات میں طاوت کا واقعہ جبرعون کے قصہ سے ملا دیا ہے لیکن اگر اسکو جبرعون ہی
کے وقت کا واقعہ تسلیم کر لیا جاوے تو طاوت کو یہ واقعہ ضرور معلوم ہو گا اور اتفاق سے طاوت کا لشکر بھی دریا
کے کنارہ پر پڑا تھا اور دریا کے پار ایک کھجور کا درخت تھا کہ تاکو اربابا تھا ہر طرف پتھریں کر کے تاکو قریب ہے کہ طاوت نے بھی اسی طریقہ پر

یہ رسول پر فضیلت دی سمجھئے اُن میں بعض کو بعض پر اُن میں سے وہ ہے جس سے
خدا نے کلام کیا اور اُن میں بعضوں کے درجے بلند کئے اور دین ہم نے عیسیٰ مریم کے
بیٹے کو نشانیاں دے دی ہیں اور ہم نے اُسکی مدد کی ساتھ روحِ قدس کے اور اگر اللہ چاہتا تو نہ
لڑ مرتے وہ لوگ جو اُنکے بعد ہوئے بعد اُسکے کہ اُنکے پاس نشانیاں بھی آئیں ولیکن
اُنھوں نے اختلاف کیا پھر اُن میں سے بعض وہ ہے جو ایمان لایا اور اُن میں سے
بعض وہ ہے جو کافر ہوا اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑ مرتے ولیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے (۲۵۳)
ایک لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کر داس حیریں سے جو ہم نے تم کو دی ہے قبل اُسکے کہ
اُسے وہ دن کہ اُس میں نہ پہنچا ہے اور نہ دوستی اور نہ سفارش اور کافر وہی ظالم ہیں (۲۵۴)
اللہ نہیں ہے کوئی معبود سِوا اُسکے زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا نہ گھیرتی ہے اُسکو
اونگھ اور نہ نیند اُسید کا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہو وہ شخص
جو شفاعت کرے اُسکے پاس مگر اُسکی مرضی سے جانتا ہے جو کچھ اُنکے آگے ہے
اور جو کچھ اُنکے پیچھے ہے اور وہ نہیں پاسکتے

اُن لوگوں کا جو حملہ میں دل سے شریک ہو نیکو تھے انتخاب کرنا چاہو گا اور وہی طریقہ انتخاب کا اختیار
کیا ہو گا جو جدعون نے اختیار کیا تھا۔ ہاں کتابِ شموئیل میں اس انتخاب کا ذکر نہیں ہے لیکن جیسا
کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کتابِ شموئیل میں اُسکا ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ واقعہ نہ ہو
عیسائی مہور خون نے کچھ بحثی سے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید میں جدعون کے قصہ کو طالوت
کے قصہ میں ملا دیا ہے پس یہ اعتراض کرنا بالکل غلطی ہے کیونکہ تمام واقعات کو خیال کرنے سے اس بات کا
یقین ہوتا ہے کہ جدعون کے عہد میں جو واقعہ ہوا وہ علیحدہ ہے اور طالوت کو عہد میں جو واقعہ ہوا وہ بالکل

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۲۵۶﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِطَاغُوتٍ وَّيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵۷﴾ اللَّهُ وَلِ الَّذِينَ آمَنُوا مِن خَيْرِهِمْ مِنَ الظَّالِمِينَ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۵۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵۹﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فَوَيْلٌ لِّكَ إِلَهًا اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ انِّي نَذِيٍّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

قرآن مجید میں ہے وہ اللہ ہے سادہ کم سے کم اس میں تو کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس زمانہ کے یہود جب قرآن مجید نازل ہوا اس واقعہ کا طالت کے عہد میں ہی واقع ہوئے یقین رکھتے تھے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو انہی کے مقابلہ میں قرآن مجید میں علانیہ ایسا بیان نہیں ہو سکتا تھا۔

آیتین جن میں یہ قصہ مذکور ہے نہایت صاف ہیں صرف ایک مقام تفسیر کے قابل ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ وہ طاوت کے عہد سلطنت میں تابوت سکینہ کو فرشتے اُنملاؤ نیگے، حملہ الملائکہ، جاہلوت نے جب اُرائی میں مغلوب ہوئے کہ درو تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے ملک میں بھیج دیا چاہا تو اسکو بیلیوں کی کارروائی پر لاد کر

کچھ بھی اُسکے علم سے سب سے بڑا اُسکے جو وہ چاہے گھیر لیا اُسکی بادشاہت نے آسمانوں کو
 اور زمین کو اور تہ کا قی نہیں اُسکو اُنکی نگہبانی اور وہ اعلیٰ ہے بہت بڑا (۲۵۶) کچھ زبردستی
 نہیں ہے دین میں بلاشبہ ظاہر ہو گئی ہے ہدایت مگر ابھی سے پھر جو کوئی مُسکرا ہو
 غیر خدا کی پرستش کا اور ایمان لاوے اللہ پر تو بیشک اُسے پکڑ لیا مضبوط ذریعہ
 جسکے لئے ٹوٹنا نہیں ہے اور اللہ سنتے والا ہے جاننے والا (۲۵۷) اللہ دوست
 ہے اُنکا جو ایمان لائے ہیں اُنکو نکالتا ہے اندھیرے سے اُجالے میں (۲۵۸) اور جو لوگ
 کافر ہیں اُنکے دوست خدا کے سوا وہ ہیں جنکی وہ پرستش کرتے ہیں وہ اُنکو نکالتے
 ہیں اوجالے سے اندھیرے میں وہی لوگ آگ میں پڑنے والے ہیں وہی اُس میں ہمشیہ
 رہینگے (۲۵۹) کیا تو نے اُس شخص کو نہیں دیکھا (یعنی اُسکا حال نہیں جانا) جسے جھگڑا
 کیا ابراہیم سے اُسکے پروردگار میں کیونکہ اللہ نے اُسکو بادشاہت دی تھی جبکہ ابراہیم
 نے کھا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہوا اُسے (یعنی ضرورتی کما کہ میں
 جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے کما کہ بیشک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے
 بنی اسرائیل کے ملک کی سرحدیں چھوڑ دیا تھا یہ قصہ ثمویل کی کتاب میں ہے ہمارے علما مفسرین نے کم دیا
 کہ اُن بیلوں کو خنجر کوئی ہانکنے والا نہ تھا فرشتے ہنکا لائے تھے اور یہی معنی ہاں تھاملا نکلا کہ قرار دیدیئے
 بعض عالموں نے سمجھا کہ یہ معنی تو ٹھیک تھم کے لفظ کے چسپان نہیں ہوتے اُنہوں نے یہ قیاس لگایا
 کہ موسیٰ کے بعد سے تابوت سکینہ کو دنیا سے اوپر فرشتہ ادھر اُٹھائے ہو تو پھر طاوت کو لاکر دیدیا یہ سب غلط قیاس
 ہیں آیت کا مطلب صاف ہے کہ بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ کے ہاتھ آئیگی بڑی خواہش تھی ثمویل پیغمبر نے
 جب طاوت کو بادشاہ مقرر کیا تو فرمایا کہ اُسکی بادشاہت میں تابوت سکینہ آجائے گا اور جو کہ اُسکا ہاتھ

فَاتِبْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿۲۶۰﴾ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى
عُرْوَتِهَا

آنا نہایت مشکل معلوم ہوتا تھا اسلئے انہوں نے کہا کہ اسکو فرشتے اٹھا دینگے جیسے کہ ایسے موقع پر
بطور تقویت قلب کے بولا جاتا ہے۔

﴿۲۶۱﴾ (او کالذی مر علی قریہ) قبل اسکا اس آیت کی تفسیر میان کچھ دوسے لفظوں کی کہیں جو حرف
کاف ہے اُس پر جو بحث ہے وہ بیان کرنی چاہیئے۔ علمائے نحویں سے کسائی اور زرار اور ابو علی فارسی کا یہ قول
ہے کہ اس سے پہلی آیت میں جہان فرمایا ہے کہ "الموتیر الالذی" حاجر ابن اہلیہ "وہاں بھی الذی" کی جگہ
کا لذی مراد ہے اور پھر اس آیت میں جو او کالذی آیا ہے اسکا عطف پہلی آیت کے معنوں پر ہے نہ لفظ
پر یہ بحث تو صرف سیاق عبارت سے اور ایک نحوی قاعدہ سے متعلیٰ ہے، اس بحث سے یہ مطلب
حل نہیں ہوتا کہ الذی پر کاف تشبیہ لانے سے جو یہ معنی ہو گئے ہیں کہ اُس شخص کی مانند واثو مانند کے
کننے سے کیا مطلب ہے۔ انخس نے اس بحث کو نہایت مختصر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہاں کاف
زائد ہے، مگر کاف زائد لانے کی اور اسکے زائد ہونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی صاف بات تھی کہ پہلی
آیت میں بتایا تھا کہ "کیا تو نے نہیں دیکھا اُس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا لیا" اور دوسری
آیت میں فرمایا کہ "کیا تو نے نہیں دیکھا اُس شخص کو جو ایک قریہ میں گزرا" پھر دوسری جگہ کاف زائد لانے
کی اور مانند اُس شخص کے جو ایک قریہ میں گزرا کہنے کی کیا حاجت تھی میر و نحوی دوسری آیت میں چند
لفظ مزوف مانتا ہے اور اسکا قول ہے کہ تقدیر آیت کی یوں ہے "والمر ترالی ہن کان کالذی مر علی
قریہ" یعنی تو نے کیا نہیں دیکھا اُس شخص کو جو تھا مثل اُس شخص کے جو ایک قریہ میں گزرا مگر اس سے بھی آیت
کا مطلب نہیں کھلتا اور یہی سوال باقی رہتا ہے کہ مثل اُس شخص سے کیا مطلب ہے۔

نہا حسب بیضاوی وغالباً ان مشکلات کو خیال کیا ہے اور ایک اور قول بیان کرنے سے اپنی دانست
میں اس مشکل کو حل کیا ہے اور کہا ہے کہ "او کالذی مر علی قریہ" حضرت ابراہیم کا قول ہے اور سوال مقدر کا

قَالَ اَنۡیٰ حَسِبۡیَ ۤاِنَّ اللّٰهَ بَعَدَ مَوۡتِہَا فَاَمَّا نَاۤیۡ اللّٰهُ مِائَۃَ عَامٍ
ثُمَّ یَعۡیۡہُ قَالَ کَمۡ کُنۡتَ قَالَ لَیۡسَ یَومًا اَوْ بَعۡضَ یَومٍ

میں گیا ہوں اور اس طرح کا بیان صریح دلالت کرتا ہے کہ وہ روایا کا واقعہ ہی۔ مگر نحوی قاعدے کے موافق
ہاں کا تین کا لفظ انڈی موصول کے صلہ میں واقعہ نہیں ہو سکتا اس ضرورت سے حرف تشبیہ یعنی لفظ
کا تین کو مقدم لانا پڑتا تھا اور وہ مقدم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسکی اسم و خبر صلہ کے جزو تھے اس لیے
حرف کاف جو اصل لفظ تشبیہ کا تھا وہ اسکی جگہ مقدم کیا گیا۔

قرآن مجید میں اُس شخص کا حسب کار و یا بیان بیان ہوا ہے ذکر نہیں ہے اور نہ اُس قریہ کا ذکر ہے جس میں
گزرنا اُس شخص نے روایا میں دیکھا۔ مگر اُس قریہ کے تعین کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ اُس شخص نے
روایاں دیکھا ہو گا کہیں ایک قریہ میں گذرا ہوں جو دیران پڑا ہے البتہ اُس شخص کی جس نے یہ روایا دیکھا اسکی
تعین کرنی چاہیے۔ غالباً آنحضرت کے زمانہ میں اُس شخص کے نام کو ہر کوئی جانتا ہو گا مگر اب ہمارے پاس
اُس شخص کا نام متعین کرنے کی وجہ روایات اور تاریخی واقعات کے اور کچھ نہیں ہے۔ تاریخی واقعات سے جہاں تک
کہ تحقیق ہو سکتے ہیں اور جن پر اعتماد ہو سکتا ہے اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت نجیانی تھے۔

توسیت میں جو واقعات بیت المقدس کی ویرانی کے لکھے ہیں اور جو زمانہ اسکا قرار دیا ہے اُس سے
معلوم ہوتا ہے کہ نجات نصر نے ۵۹۵ قبل مسیح میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ۵۸۸ قبل مسیح میں
بیت المقدس کو فتح کر لیا اور عید کو جلادیا اور بیت المقدس کو دیران کر دیا مگر گنیمت و بادشاہ ایران نے
غلبہ پاکر یہودیوں کو قید بابل سے آزاد کیا اور ۵۳۸ قبل مسیح کے انہوں نے بیت المقدس میں
والیس آکر قربانیاں کیں اُس کے بعد کسی بادشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دی اور
کسی نے پھر منع کر دیا پھر ۵۱۵ قبل مسیح میں دارا نے بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دیدی مگر بامان
کی دشمنی سے ہرج پڑ رہا۔

۵۲۰ قبل مسیح کے عزیز پیمیر بیت المقدس میں گئے اور یہودیوں کی بھلائی کا زمانہ شروع
ہوا مگر بیت المقدس اُس سطر جلا ہوا اور ڈھیرا ہوا پڑا تھا حضرت نجیانی کو اسکا نہایت رنج تھا
انہوں نے خدا سے بہت التجا اور دعا کی کہ وہ کسی طرح پھر تعمیر ہو، ایک دفعہ آتش شتائی بادشاہ

اُس نے کھا کہ کیونکر زندہ کر لیا (یعنی آباد کر گیا) اللہ اُس کو اُس کے مرجانے کے (یعنی ویران ہونے کی) بعد پھر اللہ نے اُس کو سو برس تک مرا ہوا رکھا پھر اُس کو اٹھایا خدا نے کھا کہ کتنی دیر تک تو پڑا رہا اُس نے کھا کہ میں پڑا رہا ایک دن یا کچھ کم ایک دن

کے حضور میں حاضر تھے بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں رنجیدہ ہو اُنہوں نے کھا کہ میں کیونکر رنجیدہ ہوں کہ وہ شہر جس میں ہمارے بزرگوں کے خزانے ہیں ویران پڑا ہے اور اُس کے دروازے آگ سے جلے پڑے ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ پھر تو کیا چاہتا ہے حضرت نحمیا نے کھا کہ آپ مجھ کو وہاں جانے دیں تاکہ میں اُس کو پھر تعمیر کروں بادشاہ نے اجازت دی اور ایک مبعوث مقرر کیا کہ اس عرصہ میں تعمیر کر کے واپس آجانا۔

جب حضرت نحمیا بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے تو لوگ اُن پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ کیا وہ بیت المقدس کو نبالیں گے اور اُس کے پتھروں کو جو جلے ہوئے اور خاک کے ڈھیروں کے تلے جمع ہیں نکال لیں گے کتاب نحمیا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نحمیا کو بیت المقدس کی تعمیر کی بڑی فکر تھی اور خدا کے سامنے ہمیشہ التجا اور دعا کیا کرتے تھے بلاشبہ اُن کے دل میں یہ بات گزری ہوگی کہ اس شہر کے مرجانے یعنی ویران ہو جانے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اُس کو زندہ یعنی آباد کر لیا انہیں تردوات اور خدا سے التجا کرنے کے زمانہ میں جیسا کہ مقتضائے فطرت انسانی ہے حضرت نحمیا نے روایں دیکھا اور اُن کو تسلی ہوئی کہ بیت المقدس آباد اور تعمیر ہو جائیگا اُسی روایا کا ذکر اس آیت میں ہے اور وہ روایہ یہ ہے کہ اُنہوں نے دیکھا کہ میں ایک قریب میں گیا ہوں جو بالکل ڈھیا ہوا اور ویران پڑا ہے روایہ ہی میں اُنہوں نے کھا کہ اس قریب کے اس طرح مرجانے یعنی ویران ہو جانیکے بعد کس طرح خدا اُس کو زندہ یعنی آباد کر لیا اُسی حالت میں اُنہوں نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور پھر جی اٹھا ہوں روایہ میں اُس نے کسی نے کھا کہ کتنی دیر تک تم پڑے رہے اُنہوں نے کھا کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم اُس نے کھا کہ تم سو برس تک پڑے رہے اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ تو نہیں بگڑیں اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اُس کا کیا حال ہو گیا ہے اور دیکھو کہ پھر اصلی بیڑیاں کس طرح بھتی ہیں اور کس طرح اُن کے اوپر گوشت چڑھتا ہے یہ عجیب روایہ ہے اُن کو تسلی ہوئی کہ

قَالَ بَلْ كُنْتُ مَاءً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَسْتَمِعْ
وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِتُجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۲۴۱) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ
أَسِّرْنِي كَيْفَ يَحْكُمُ الْمُؤْتَقَالُ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّ لَيْطِينَ
قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَسْرُبَعًا مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ

بیت المقدس ضرور تعمیر ہو جاوے گا۔ پس میری قصہ جو خدا کی قدرت اور حکمت اور عظمت کو جتانہا ہے اس آیت میں بیان ہوا ہے۔

ہمارے مفسرین کی عادت ہے کہ سید ہی بات کو سبھی ایک عجوبہ بات بنا کر بیان کرتے ہیں اور سنی سنائی باتیں ناواقف اور قصے اور کہانیاں اُنہیں شامل کر دیتے ہیں اس طرح اس میں بھی کیا ہے، با اینہم جب اُن تمام باتوں پر غور کیا جائے تو جو اصل بات ہے وہ یہی اُنہیں سے نکل سکتی ہے، چنانچہ اس مقام پر یہی جو روایت ابن عباس کے نام سے تفسیر کبیر میں بیان کی ہے اُس سے پایا جاتا ہے کہ یہ تمام واقعہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ ایک روایت اُس روایت میں بجائے حضرت عجمیا کے حضرت عزیر کا نام لکھا ہے ممکن ہے کہ وہ خواب دیکھنے والے حضرت عزیر ہی ہوں مگر تاریخ سے مطابقت کرنے سے حضرت عجمیا کا ہونا زیادہ تر وزن قیاس معلوم ہوتا ہے اُسی روایت میں لکھا ہے کہ جب وہ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں انجیر اور انگور پھل رہے اُتھے انھوں نے انجیر اور انگور کھا لئے اور انگوروں کو بچھڑا کر ان کا شیرہ پیا اور سو رہے اور سونے ہی کی حالت میں خدا تعالیٰ نے اُنکو مردہ کر دیا اور سو برس تک مرے پڑے رہے۔ ان لفظوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ علماء متقدمین کی یہی بیدار تھی کہ یہ واقعہ حالت نوم میں گذرا تھا جسکو ہم نے سید ہی طرح روایات سے تعبیر کیا ہے باقی قصہ جو اس روایت میں لکھا ہے محض بے اصل ہے جسکے لئے کوئی سند نہیں ہے۔

کھا بلکہ توڑا رہا سو برس پھر دیکھ اپنے کھائے کو اور اپنے پینے کو (کیا) وہ نہیں بگڑا ہے اور
 دیکھ اپنے گدے کو (کیا وہ نہیں گل گیا ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو ایک نشانی آویں
 کے لئے بناؤں اور دیکھ ہڈیوں کو کس طرح ہم انکو حرکت میں لاتے ہیں پھر انکو گوشت
 پھناتے ہیں پھر جب اسکو (یہ بات) ظاہر ہوئی اُسے کھا (حالت بیداری میں) میں
 جانتا ہوں کہ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ﴿۲۶۱﴾ اور جب کھا ابراہیم نے (خواب میں)
 اے پروردگار مجھ کو دکھا کہ کس طرح تو زندہ کر لگا مردوں کو خدا نے کھا کیا تو یقین نہیں
 کرتا ابراہیم نے کھا کیوں نہیں ولیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جاوی
 خدا نے کھا کہ لے چار پرندوں کو پھر انکے ٹکڑے

قرآن مجید کا سیاق کلام اس طرح پر واقع ہوا ہے کہ جو قصے اُس میں بیان کیے گئے ہیں انکا مقصد بیان کرنے
 پر اکتفا کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت یوسف کے خواب کا جملہ ذکر ہے وہاں ہی اسید طرح بیان ہے کہ حضرت
 یوسف نے اپنے باپ سے کھا کہ میں نے گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کو اپنے تئیں سجدہ کرتے دیکھا،
 اور یوں نہیں بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ خواب میں دیکھا
 قرینہ مقام سے علانیہ روشن تھا، اسید طرح اس مقام پر بھی حضرت نوحیا کے خواب کا مقصد بیان کیا گیا ہے
 اور قلہما انتین کے لفظ سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ تمام واقعات جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں روایں واقع ہوئے تھے۔

﴿۲۶۲﴾ (واذ قال ابراہیم) جس طرح کہ پہلی آیت کے سیاق کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا قصہ ایک
 روایہ کا واقعہ تھا اسید طرح اس قصہ کا ہی روایں واقع ہونا پایا جاتا ہے۔ اول تو اس وجہ سے کہ سب سے
 اول جو قصہ ابراہیم کا فرود کے ساتھ بیان ہوا اور واقعی قصہ تھا اُس
 سے ابراہیم کے اس قصہ کو علیحدہ کر کے اُس قصہ کے بعد بیان کیا ہے جو روایں واقع ہوا تھا دوسری
 یہ کہ کیفیت احیاء موتی امر مشاہد بالبعین نہیں ہے لہذا کوئی شخص کسی مردہ کو زندہ کر دے یا بیمار کو اچھا کر دے تو اس قدر متشکا
 ہو سکتا ہے کہ مردہ زندہ یا بیمار اچھا ہو گیا ہو یا اسکی کیفیت احیاء کیفیت صحت امر مشاہد نہیں ہے اور اسلئے لفظ ارقی

إِلَيْكَ تَرَجَعُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءٌ شَرَادُ عَنْ يَأْتِيَنَّكَ
 سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶۲﴾ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

کسی ایسے امر سے مراد نہیں ہے جو وقوع فی المشاہدہ ہو بلکہ ارادت قلبی مراد ہے پس گویا حضرت ابراہیم کا یہ
 کھنا ہے کہ اے رب میرے دلوں کو تیرے کمرے کے کس طرح زندہ ہونگے تیسرے یہ کہ اس قسم کو تردد
 جو بزرگوں کو اور اہل دل کو واقع ہوتے ہیں اُن کا رفع اور تسلی اُنہی طریق سے ہوتی ہے جسکو مشاہدات یا محاشات
 یا روایا سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو فطرت انسانی کے بالکل مطابقت ہے۔ حضرت ابراہیم نے اور نہ اُنہی پر شتر
 کسی نے اس دنیا میں مردوں کا زندہ ہونا دیکھا تھا اور اسلئے کوئی ذی عقل خدا سے ایسا سوال نہیں کر سکتا
 تھا، پس صاف پایا جاتا ہے کہ جو تعجب احیاء اموات کی نسبت حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوا تھا اُنہی
 کا رفع ہونا چاہا تھا اور اُس کا رفع ہونا نہ دنیاوی مشاہدہ اور نہ ان ظاہری انگہوں
 کے دیکھنے سے علاقہ رکھتا تھا پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ جو یہاں مذکور ہوا ہے وہ ایک
 رویہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ اُنھوں نے رویا میں خدا سے کھا کہ مجھ کو دکھلایا بتا کہ تو کس طرح مردہ زندہ
 کر لگا پھر خواب ہی میں خدا کے بتلانے سے اُنھوں نے چاریرتد جانور لئے اور ان کا قیمہ کر کے ملا دیا اور پھر
 پر رکھ دیا پھر بلایا تو وہ سب جانور آگے آگے زندہ ہو کر چلے آئے اور اُنکے دلوں مردوں کے زندہ ہونے سے
 جنکے اجزاء بعد مرنے کے عالم میں مخلوط و متشتر ہو جاتے ہیں ظہانت ہو گئی۔

کل مسلمان عالموں اور قدیم مفسرون کو یہی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم نے سچ چ جانور
 کا قیمہ کر کے پھاڑ کر کھدیا تھا اور اسلئے اس آیت کی نسبت مفسرین کی تین رائیں قائم ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ
 ہیں جنکی یہ رائے ہے کہ درحقیقت حضرت ابراہیم نے جانور کا قیمہ کر کے کھا اور پھر جب بلایا تو وہ

اپنے پاس کر ڈال پھر رکھ دے ہر پھیاڑ پر اُنہیں سے ایک ٹکڑا کھچا لے گا بلاتیرے پاس چلے آئینگے دوڑتے ہوئے اور جان کے کہ بیشک اللہ زبردست ہی حکمت والا ہے (۴۲) مثال اُن لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال خدکی راہ میں مانند مثال ایک دانہ کے ہر جو نکالے سات بالیں ہر بال میں سو دانے اور اللہ دو چاند کر دیتا ہے جسکے لٹو چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا ہی جانتی والا (۴۳) جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں

زندہ ہو کر چلے آئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرہن کے معنی قیمہ کرنے کے نہیں لیتے بلکہ اپنے سے ہلا لینے کے لیتے ہیں اور جز کے معنی ہر ایک جانور کے جزو کے نہیں لیتے بلکہ مجموعہ جانوروں میں سے بعض مراد لیتے ہیں جس سے آیت کا مطلب عرفیہ رہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے چند جانور اپنے سے ہلائے اور ہر کوئی جانور کسی پھاڑ پر اور کوئی کسی پھاڑ پر چھوڑ دیا اور پھر جب بلایا تو سب چلے آئے۔ لیکن اگر ایسا کیا ہو تو یہ تو گرو کا کیل ہوا اس سے احیاء الموت سے کیونکہ طمانیت ہو سکتی ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جانوروں کا قیمہ کرنا اور پھاڑ پر رکھنا واقع نہیں ہوا بلکہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایسا کر نیک حکم دیا تو اس حکم سے حضرت ابراہیم کے دل کو طمانیت ہو گئی پھر انھوں نے نہ جانور پکڑے نہ ان کا قیمہ کیا نہ پھاڑوں پر رکھا۔ گو یہ پچھلے گروہ مفسرین کے بھی اُس امر کے واقع ہونے سے یعنی جانوروں کے قیمہ کرنے اور پھر ان کے زندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں مگر ہماری سمجھ میں ان تینوں گروہ نے رویا کے واقعات کو غلط فہمی سے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔

نیسائی کی بحث کرنیوالوں نے ہمارے مفسرین کے لغو اقوال کو غنیمت سمجھا اور بلا تحقیق اصل مطلب کے قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے کتاب حرقیل میں حضرت حرقیل کے رویا کا ذکر ہے کہ وہ ایک جنگل میں جبیں آدمیوں کی بہت سی ہڈیاں پڑی تھیں یہ بچے خدا نے کھا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں پھر حرقیل نے اُن ہڈیوں سے خدا کے حکم سے کہا کہ تم زندہ ہو گئی تم پر گ اور گوشت آجادیگا اور جان پڑادیگا

ثُمَّ لِيَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا آذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۶۸﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ
 خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَاتٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۶۹﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ
 كَالَّذِي يُبْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
 لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۷۰﴾
 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُبْتِغُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَيَتَبَيَّنُ
 مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ
 فَإِذَا لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۷۱﴾ أَيْوَدُ
 أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ

اور تم زندہ ہو جاؤ گی چنانچہ وہ ہڈیاں ہلیں اور گوشت و چمڑہ پیدا ہوا پھر وہ سب اس طرح زندہ ہو گئیں
 اور تو ریت کتاب پیدائش باب پندرہویں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بیٹا پیدا ہونے کی بشارت
 کے وقت خدا نے کھا تھا کہ چار جانور لے اور ان کے دودھ ٹکڑے کر کے ہر ایک ٹکڑے کو اس کے
 مقابل رکھ دے۔ حضرت ابراہیم نے چار پایوں کے تو ٹکڑے کئے مگر پرندوں کے ٹکڑے نہیں کئے
 اور پھر اس کو نیند آگئی اور وہ سو گیا۔ پس عیسائیوں نے مفسرین کی لغو و ناتحقیق روایتوں کو دیکھ کر کہہ دیا
 کہ یہ دونوں قصے جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور جن کے ساتھ مفسرین نے روایتیں ملانی ہیں وہ

پھر جو کچھ کہ انھوں نے خرچ کیا ہے اُس کا پچھا نہیں کرتے احسان جتنا کرو نہ تمنا
 سے انج دیکرا نکے لئے اُن کا بدلہ ہے اُنکے پروردگار کے پاس اور نہ اُن پر کچھ خوف ہو
 اور نہ وہ غمگین ہونگے (۲۶۴) بات اچھی کہنی اور معاف کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے
 جسکے پیچھے رنج دنیا ہوا واللہ غنی ہے بر و بار (۲۶۵) اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تمنا
 کرو اپنی خیراتوں کو احسان جتانے سے اور رنج دینے سے اُس شخص کی مانند
 جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کو اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر
 اور اخیر دن پر تو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے پتھر جس پر چٹھی ہو پھر پڑے اُس پر زور
 کا مینہ اور چھوڑ جائے اُسکو صفا چٹ، وہ کسی چیز پر چوٹھوں نے کمائی ہی
 قدرت نہیں رکھتے اور اللہ ہدایت نہیں کرتا کافروں کی قوم کو (۲۶۶) اور مثال اُن لوگوں کی
 جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا مندی چاہنے کو اور اپنے دلی اعتقاد کی
 مانند مثال ایک باغ کے ہو جو بلندی پر پڑی اُس پر زور کا مینہ پھر وہ اپنی پھل دو چنداؤں اور اگر
 اُس پر زور کا مینہ نہ پڑی تو شبنم ہی اُسکو کافی ہو اور اللہ اُس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے (۲۶۷)
 کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اُسکا ایک باغ ہو کہ جو رون

ان دونوں قصوں سے جو تورت میں مذکور ہیں بنائی گئی ہیں۔ مگر ہم اسوقت اُن ناقابل فہم قصوں
 پر جو تورت میں اور کتاب خرقیل میں مذکور ہیں محبت نہیں کرتے بلکہ صرف اسقدر بتانا چاہتے
 ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ دونوں قصے مذکور ہیں اُن سے اور تورت و کتاب خرقیل کے
 مندرجہ قصوں سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَعُفَاءُ فَوَاصِلًا إِعْصَارًا فِيهِ نَارٌ
 فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٩٨﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا يَتَمَنَّوْا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِوْا
 فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ﴿٢٩٩﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
 بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٠٠﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
 مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُهُ
 إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ ﴿٣٠١﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ ثَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ارْتَبِدْ وَاصْدَقْ فَمِنْهَا
 وَانْخَفُوهَا وَأَتُواهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
 سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٠٢﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هَيْأَةٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْشَأُ

اور انگوروں کا بہتی ہوں اُنکے نیچے پھریں اور اُس شخص کے لئے اُس باغ میں ہر طرح کی میوے ہوں اور اُس شخص پڑ پڑا گیا ہو اور اُس کی اولاد نہ تو اس ہو پھر اس باغ پر لوکا جو کہ آیا جس میں آگ تھی پس اُس نے جلا دیا، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے نشانیاں تاکہ تم فکر کرو (۲۶۸) اے لوگو جو ایمان لاے ہو خرچ کرو پاک کائی میں سے جو تمہنے کمایا ہے اور اُس میں سے جو تمہنے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے اور مت ارادہ کرو کہ اُس میں سے خراب کو خرچ کرو (۲۶۹) اور تم بھی تو اُس خراب کو نہیں لیتے مگر یہ کہ چشم پوشی کرو اُس میں اور جان لو کہ بیشک اللہ غنی ہے تعریف کیا گیا (۲۷۰) شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے محتاجی کا اور تم کو حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا اور اللہ وسعت والا ہے جاننے والا (۲۷۱) حکمت عطا کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور جسکو حکمت عطا کی گئی تو بیشک اُسکو بہت سی بھلائیاں عطا ہوئیں اور نصیحت نہیں بکڑے مگر عقل والے (۲۷۲) اور جو کچھ خرچ کیا تمہنے خرچ میں سے یا نذرمانی تمہنے نذرمانے سے تو بیشک اللہ اُسکو جانتا ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے اگر تم اپنی خیراتوں کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے اگر تم انکو چھپاؤ اور انکو فقیر و نکو دیدو تو وہ بھی تمہارا لئے اچھا ہے اور دور کر رکھا تمہنے تمہاری گناہوں میں سے اور اللہ اُس چیز کو جو تم کرتے ہو جانتا ہے (۲۷۳) (امی محمد) انکی ہدایت کا تیرا ذمہ نہیں ہے ولیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
 اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
 فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
 لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ لِلْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۷۶﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۷﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا
 لَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كَيْدًا يَقُولُ الَّذِينَ يَخْطُبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْرُوكِ يَا تَهُم
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

(۲۷۶) (رواحل اللہ البیع وحریم الربوا) حضرت عمرؓ نے لکھا کہ رسول خدا صلعم فرما یا اور باکی تفسیر ہے
 نہیں فرمائی۔ یعنی ہکو اس بات کے دریافت کر نیکاموقع نہیں ملا کہ رباً جبکو خدا نے حرام فرمایا ہے وہ کیا ہو اور کونسا
 رباً ہے جو حرام ہو اسے اور جس پر ایسی سخت وعید نازل ہوئی ہے کہ پس جبکہ اتنے بڑے خلیفہ رسول اللہ صلعم
 کو رباً کی حقیقت پر تشفی نہ تھی تو ضرور تھا کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین اور علمائے امت میں اختلاف لاسے ہو
 اور ہر ایک اپنے اجتہاد کے موافق اسکی نسبت مسائل قرار دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہوتا ہی ہوگا اور اس چودہویں
 صدی نبوی میں جبکہ یونان برس ہر برس بھی بقدر اپنے فہم کے علمائے امت سے اس مسئلہ میں مختلف رائے رکھتا ہوں۔

اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیرات سی تو تمہارے ہی لئے ہے اور تم نہ خرچ کرو گے مگر اللہ کی خاص رضا مندی چاہنے میں اور جو کچھ کہ خرچ کرو گے تم خیرات سے پورا ہو بچا یا جائیگا تمہارے پاس اور تم مظلوم ہو گے خیرات اُن فقیروں کیلئے ہے جو روکے ہوئے ہیں (یعنی سوال کرنے سے) اللہ کی راہ میں نہیں استطاعت رکھتے چلنے کی زمین میں (یعنی سفر کرنے کی) گمان کرتا ہے ناواں گنکو دولت مند سوال سی باز رہنے کے سبب سی، تو انکو پچھپاتا ہے انکے چہرہ سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ کہ تم خرچ کرو گے خیرات سے تو بیشک اللہ کا جانتی والا ہی (۲۷۴) جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات کو اور دن کو کچھ سوال اور ظاہر تو انکے لئے انکا بدلا ہی انکے پروردگار پاس اور نہ خوف ہے اُنپر اور نہ وہ غمگین ہونگو (۲۷۵) جو لوگ کہ سوئے کھاتے ہیں نہیں کھڑی ہونگے مگر حسب طرح کہ کھڑا ہو وہ شخص جسکو مچھوٹا کر دیا ہو شیطان نے چھوٹے سے یہ اسلئے ہو (یعنی اُنکا جتلیا ہی) کہ وہ کہتے ہیں کہہ بیچا بھی تو مثل سود ہی لینے کے ہے اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام

علماء امت اور فقہائے اسلام نے رباً کی دو قسمیں کی ہیں ایک رباً الفضل دوسری رباً النفس۔ رباً النفس سی ایسی چیز ہے کہ ہم جنس چیز کے دست بہست مبادلہ کرنے میں بی بی دی جاوے۔ اس قسم کے رباً کی حرمت زیادہ تر حدیثوں پر مبنی ہے اور اس باب میں کہ کوئی کسی چیز کے مبادلہ میں بی بی ہو تری لینا یا دینا ہے ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس جنس مال کے مبادلہ میں بی بی ہو تری رہا ہے جو حیوانہ سے نبتا یا ذرن سے ملتا ہو امام شافعی کے نزدیک وہ مال یا خود قیمتی ہو جیسے چاندی سونا یا شے خوردنی ہو۔ امام مالک کے نزدیک وہ مال یا خود چاندی دسونا ہو یا لیس ہو جس سے انسان کا قوت ہوتا ہو یا جو احسکی

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَكَنَ وَآمَرَ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۶۷﴾ يَحْكُمُ اللَّهُ الرِّبَا
وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

اصلاح کرتا ہو جیسے کہ نمک۔

ان اختلافات کا نتیجہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک چاندی اور سونے کے سوا باقی ایسی چیزوں کے مبادلہ کی ہر چیز پر جو کھائے نہیں نہیں آتیں جیسے لوہا اور چونا وغیرہ ربا کا حکم نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔ اور جب کہ قلیل مقدار کا غلبہ جو ایک صاعہ سے کم ہو مبادلہ کیا جاوے تو اسکی ٹرہوتری پر امام ابو حنیفہ کو نزدیک ربا کا حکم نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔

اور جو پھل وغیرہ اشیاء خوردنی پیمانے یا وزن سے نہیں بکتی تھیں انکی ٹرہوتری پر بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک ربا کا حکم نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک ربا کا حکم ہے۔

امام مالک کے نزدیک جیسا کہ انکی کتاب موطا میں مذکور ہے چاندی اور سونے کے سوا اور چیزوں پر جو وزن سے بکتی ہیں جیسے تابا سیسہ چونہ لوہا کسم وغیرہ یا ایسا سیوہ جو تازہ کھانے میں آتا ہے اور سکھا کر ذخیرہ نہیں کیا جاتا اُسکے مبادلہ میں ٹرہوتری پر ربا کا حکم نہیں ہے۔

ہم جنس ہونے میں اچھے اور بُرے یا کھرے اور کھوٹے ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے کھر اسونا کھوٹے سونے سے اور کھری چاندی کھوٹی چاندی سے اور اچھی کھجوریں بُری کھجوروں سے یا سفید گھیوں لال گھیوں سے اگر بدلے جاوے تو ضرور ہے کہ برابر کے برابر بدلے جاوے اگر اُنکے مبادلہ میں ٹرہوتری لیجاوے تو وہ بھی ربا میں داخل ہے۔

مُحْكَمَاتٌ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے مبادلہ کو جو اُس ربا میں داخل کیا ہے حسبِ کذا کر اس آیت میں ہے یہ علامۃ غلطی ہے اس قسم کے مبادلوں کی ٹرہوتری سے اس آیت کو کچھ تعلق نہیں ہے بلاشبہ حدیثوں میں اس قسم کے مبادلوں کی ٹرہوتری پر بھی ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر اُس ربا سے یہ ربا حسبِ کذا کر اس آیت میں ہے ملوث نہیں ہے۔ ربا کا اطلاق اُس فائدہ پر ہی ہوتا ہے جو بیع فاسد کے ذریعہ سے کوئی شخص

پس جس کے پاس کہ اس کے پروردگار سے کوئی نصیحت آوے تو وہ باز رہے پھر اسکے لئے ہے جو کچھ کہ گذر اور اس کا کام خدا کے حوالہ ہے اور جس نے کہ پھر کیا تو وہ آگ میں ٹپنیا لے ہیں وہ اُسی میں ہمیشہ رہیں گے ﴿۲۶۷﴾ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیراتوں کو اور اللہ نہیں دوست رکھتا کسی کفر کرنے والے گنہگار کو،

حاصل کرے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، "من اجبی فقد اربی"، اجبہ کے معنی کسی درخت کے پھل کا پھل کے آنے سے پیشتر بیج پڑانے کے ہیں جیسے کہ ہندوستان میں آم کے درختوں کا پھل صرف مور آنے پر قبل اسکے کہ آم پیدا ہوں بیج ڈالا جاتا ہے ایسی خرید و فروخت میں یا تو بائع ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جس کے مقابلہ میں درحقیقت اُس نے کوئی ٹھنسن نہیں دی یا مشتری ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جس کے مقابلہ میں درحقیقت اُس نے کوئی مال نہیں دیا اور اسی لئے اُس معاملہ پر ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر درحقیقت یہ معاملہ بیع فاسد کا ہے اور اُس ربا کی تفسیر میں داخل نہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

بخاری و مسلم نے اسامہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، "الرِبَا فِي الْمُسِيئَةِ"، یعنی ربا اُدبار میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ، "لا رِبَا فِي مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"، یعنی جو چیز کہ دست بدست لی ہو جاوے اُس میں ربا نہیں ہے، یعنی وہ ربا جو اُس آیت کی رو سے حرام ہوا ہے، اس حدیث میں اس بات کی ظہری دلیل ہے کہ دست بدست معاملہ میں جو ربا ہے وہ ربا بیع فاسد کا ہے نہ وہ ربا جو اس آیت میں حرام ہوا ہے۔

امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں اس قسم کے معاملہ کو ربا سے تعبیر ہی نہیں کیا بلکہ ہر جگہ بیع سے تعبیر کیا ہے اور درحقیقت یہ معاملہ بیع کا ہے اور جو کہ اس قسم کے معاملہ میں اکثر بائع مغمون ہوتا ہے یا مشتری اور اس لئے بیع فاسد میں شمار ہو سکتا ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ زیادہ مقدار کی ناقص کچوروں کے بدلے کم مقدار کی اچھی کچوروں کا۔ بادلہ مت کرو کیونکہ وہ ربا ہے یعنی بیع فاسد کا فائدہ ہے اس لئے کہ دو نون قسم کی کچوروں کی واقعی قیمت درحقیقت متفیج نہیں ہوتی پس یا مشتری کا نقصان ہے یا بائع کا نقصان اور اس لئے

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۷﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۷۸﴾

یہ فرمایا کہ اگر ایسا کرنا منظور ہے تو بری کچھ روپی قیمت مقرر کر کے علحدہ بیچ ڈالو اور اچھی کچھ روپی قیمت مقرر کر کے علیحدہ خرید لو۔

یہی حال اچھی یا بری بھری یا کوٹی چاندی اور سونے کے مبادلہ میں ہے کہ اس طرح کا مبادلہ کرنے میں دو قسم میں کسی قسم کی صحیح قیمت متعین نہیں ہوتی لیکن اگر یہ قاعدہ قرار دیا جاوے کہ دو بیچس چیزوں کا مبادلہ برابر برابر ہو کر کیا جاوے تو اس میں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا کیونکہ اگر درحقیقت وہ دونوں ایک سی ہیں تو اس وقت مبادلہ میں کسی کا نقصان نہیں اور اگر وہ اچھی اور بری ہیں تو کوئی شخص برابر برابر مبادلہ کرنا پسند نہیں کرے گا اور ناقص چیز والے کو ضرور ہوگا کہ وہ اپنی چیز واجب قیمت پر فروخت کر دے اور اچھی چیز کو واجب قیمت پر خرید لے۔

ابن عباس اس قسم کے معاملہ کو اس رباعینہ کا ذکر اس آیت میں ہے اور جو اس آیت کی رو سے حرام ہوا ہے داخل نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا قول تھا، "الاربا لا فی النسیئۃ وکان یحجز ربنا النقد" یعنی وہ کہتے تھے کہ رباً اُدھار کے سوا اور کسی میں نہیں ہے اور دست بدست مبادلہ میں جو رہا ہوتا تھا اس کو وہ جائز سمجھتے تھے تفسیر کہ میں لکھا ہے کہ انکی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اس میں ایک درہم کو دو درہم ہون کے بدلے دست بدست بیچنا بھی داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا ہے اس میں اس طرح کا بیچنا داخل نہیں ہے کیونکہ ربا کے معنی بڑھوتری کے ہیں اور ہر ایک بڑھوتری حرام نہیں ہے بلکہ وہی خاص بڑھوتری حرام ہے جو آپس میں عرب کے لوگوں میں ربا کے نام سے موسوم تھی اور وہ بڑھوتری اُدھار کے معاملہ میں ہوتی تھی پس خدا نے جو یہ فرمایا، "وحرّم الربا" اس سے وہ ہی اُدھار والی بڑھوتری حرام ہوئی اور بیع کے حلال کرنے سے وہ بڑھوتری جو نقد و دست بدست ہو حرام نہیں ہوئی اور نہ ربا کے حرام ہونے میں داخل ہوئی اور یہ نہیں لکھا جاسکتا کہ اسکی حرمت

بیشک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کئے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں نماز اور دیت پر ہی
ہیں زکوٰۃ انکے لئے انکا بدلہ ہے انکے پروردگار کے پاس اور نہ ڈرتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿۲۴۸﴾
ایک لوگو جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیں اور جو کچھ کہ باقی رہا ہے سود سے اگر تم ایمان والو ہو ﴿۲۴۹﴾

حدیث کی رو سے معنی ہے کیونکہ ایسا کہنے میں ظاہر قرآن کی تخصیص خبر واحد سے ہو جاوے گی اور یہ جائز نہیں۔
تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابن عباس نے اپنے اس قول سے رجوع کی ہے
مگر میں کہتا ہوں کہ نہ کہ یہ جو انکے خاص شاگرد رشید تھے اور انھیں کے پاس رہتے تھے اور انہیں سے تربیت
پائی تھی انکو ابن عباس کے رجوع کی خبر نہ تھی اور اس سبب سے وہ روایت حسین ابن عباس کا رجوع کرنا بیان کیا گیا
ہے نہایت مشتبہ ہو جاتی ہے بھر حال اگر ابن عباس کا رجوع کرنا بھی تسلیم کیا جائے تو اس کا صرف یہ نتیجہ
ہو گا کہ بیع فاسد سے جو رہا ہو اسکو ابن عباس پہلے جائز سمجھتے ہو گئے پھر انہوں نے اسکو ناجائز سمجھا نہ یہ کہ
انھوں نے اس معاملہ کو اس رہائیں داخل کیا جسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

ربا النسئۃ وہ ہے جو عرب کے لوگوں میں زمانہ جاہلیت میں مشہور اور معروف تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک شخص
دوسرے شخص کو کچھ مال دیتا تھا اس اقرار پر کہ مدیون ہر مہینہ ایک مقدار معین اسکو دے اور اس المال بتدریج
مدیون کے ذمہ باقی رہے جب وعدہ ادا سے اس المال کا گزر جاتا تھا تو اس پورا روپیہ اپنا طلب کرتا تھا
اور اگر وہ نہ دے سکتا تھا تو میعاد بڑھاتا تھا اور اس المال کو بھی بڑھاتا تھا اور اس پر ہر مہینہ ایک مقدار معین لیتا تھا پس جو مقدار
کہ ماہواری لیجاتی تھی یا جو اضافہ کہ اس المال میں کیا جاتا تھا اسی پر عرب جاہلیت ربا کا اطلاق کرتے
تھے اور اسی کی حرمت اس آیت میں آئی ہے اور لفظ "حرم الربا" سے یہی خاص ربا حرام
ہوا ہے۔

یہ طریقہ ربا کا جو عرب جاہلیت میں جاری تھا بعینہ ہندوستان کے سود خواروں میں جاری ہے
کہ وہ ایک شخص کو روپیہ قرض دیتے ہیں اور اس پر ماہواری یا شش ماہی سود لیتے ہیں اور اگر وہ میعاد
پر ادا نہیں ہوتا تو اس سود کو بھی اصل میں داخل کر دیتے ہیں اور مجموع اصل و سود پر پھر سود لیتے ہیں
اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ میعاد ادا منقضی ہونے پر دوسری میعاد بڑھا دیتے ہیں اس طرح پر کہ میعاد

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ أَنْظِلْهُنَّ وَلَا تَظْلُمُنَّ ۝۴۹ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظْرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَأَنْ تُصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۵۰

بطرمانے کی عوض کہی کچھ نقد روپیہ لے لیتے ہیں اور کہی مقدار اصل کو زیادہ کر دیتے ہیں اور ایسا بھی کرتے ہیں کہ غلہ ایک میعاد معین کے لئے قرض دیتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ جتنا دیا ہے اُسکا ڈیوٹریا وگنا لینگے اور جب میعاد پورا دا نہیں ہوتا ہے تو اُس اضافہ کو بھی اصل میں شامل کر کے میعاد بڑھا دیتے ہیں اور اُس مجموعہ پر ڈیوٹریا وگنا لینے کا اقرار کرتے ہیں یہ سب صورتیں اُس ربائی ہیں جسکا ذکر اس آیت میں ہے اور بلاشبہ یہ ربا حرام ہے۔

ربا النسیئۃ کے اب یہ معنی ٹھہرے کہ مدیون سے علاوہ راصل کے کچھ روپیہ یا مال بطور فائدہ کو لینا مگر ایک بحث اور باقی رہ جاتی ہے کہ عموماً ایسا کرنا حرام اور ممنوع ہے اور اُسکا کرنے والا ہر حالت میں انہیں وعیدوں کا مستحق ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یا کسی اور قسم کی ہی قید یا تخصیص قرآن مجید سے پائی جاتی ہے علماء اسلام کی یہ رائے ہے کہ اس میں کسی قسم کی قید یا تخصیص نہیں ہے مگر قرآن مجید کی رو سے ایسا نہیں سمجھتا بلکہ میری سمجھ ہے کہ قرآن مجید کی رو سے اس قسم کے ربا کے حرام ہونے میں ہی ایک تخصیص پائی جاتی ہے جو آئندہ بیان ہوگی۔

ربا درحقیقت ایک نہایت جبری چیز ہے اور انسانی اخلاق اور تمدن کے لئے بعضی حالتوں میں نہایت مضر ہے۔ ربا جبکہ ایک پیشہ کر لیا جاتا ہے جیسے کہ سود خوار، ٹھیکر اور مہاجن بطور پیشہ کے اُسکو برتتے ہیں تو تمدن کے لئے نہایت مضر ہوتا ہے، ذی مقدور شخص اُس روپیہ کو ملک کی ترقی اور تجارت کی افزونی میں صرف نہیں کرتا بلکہ خود اپنی ہی ملک کے لوگوں سے اُنکا مال لے لینے میں صرف کرتا ہے، وہ اپنی محنت اور مشقت سے معیشت پیدا کرنے میں بالکل سست ہو جاتا ہے اور لوگوں نے جو محنت اور مشقت سے کمایا ہے

پھر اگر تم نہیں کرتے تو اجازت دلاؤ انہیں کرنے کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر تم
توبہ کرو تو تمہارے لئے تمہارا اس المال ہے (یعنی زراصل) نہ تم ظلم کرو گے اور
نہ تم پر ظلم کیا جائیگا ۲۷۹ اور اگر کوئی (یعنی مقروض) تنگ دست ہو تو انتظار کرنا چاہئے
فراموشی تک اور تمہارا خیرات کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ۲۸۰

ہے اس کے لئے لینے پر رغب ہوتا ہے، اس کے مال و دولت سے کوئی صنعت یا کوئی ایسا کارخانہ جس سے لوگوں کو
معیشت میں مدد پہنچے اور ملک کی دولت کو ترقی ہو نہیں قائم ہوتا بجز اس کے کہ غریبوں سے ان کی محنت
اور مشقت کے حاصلات کے چھین لینے کا اس کو قابو ملتا ہے، اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسا
ربا اخلاق و معاشرت و تمدن کے برخلاف ہے۔

ایک اور صورت ربا کی ہے جو اس سے بھی زیادہ اخلاق انسانی اور روحانی نیکی کے برخلاف
ہے اور بلاشبہ حرب من اللہ ورسولہ کی برابر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ غریب و محتاج
و مفلس ہیں اور نہ کسی عیش و آرام کے لئے بلکہ صرف اپنی زندگی کے لئے قوت لایموت بہم
پہنچانے کو روپیہ یا غلہ قرض لیتے ہیں اور ذی مقدمہ و سودی قرضہ ان کو دیتے ہیں اور وہ
لیتے ہیں۔ ایسا کرنا انسانی ہمدردی اور غریبوں کے ساتھ سلوک کرنے کے بالکل برخلاف ہے
حالانکہ قرآن مجید میں اس کے ساتھ سلوک کرنا بجا حکم ہے۔ ایسے لوگوں سے سود لینا شقاوت
قلبی اور بدترین اخلاق ہونیکے سوا قرآن مجید کی مستحکم ہدایتوں کے بھی برخلاف ہے اور کوئی شخص
شبہ نہیں کر سکتا کہ ایسا رہنمائی بد اور ناپاک ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ ایسے ہی ربا کا اس
آیت میں ذکر ہے جس کو خدا نے منع فرمایا ہے اور حرام کیا ہے اور کوئی انسانی دل جو ذرا بھی
روحانی اخلاق کی طرف مائل ہوگا ایسا نہ ہوگا جو اس قسم کے ربا کو حرام و ناپاک نہ
سمجھتا ہو۔

میری اس سمجھ پر جو کچھ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ”حرم اللہ الربا“ جو ایک عام حکم تھا
اس کو میں نے خاص کر دیا ہے اور اسی ربا پر منحصر کر دیا ہے جو ایسے لوگوں سے لیا جاوے

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ ﴿۲۸۱﴾

جن کے ساتھ سلوک کرنے اور اُن کے ساتھ ہمدردی کرنے کی قرآن مجید میں ہدایت ہوئی ہے مگر میرے دلوں یقین ہے کہ قرآن مجید کے تمام سیاق و سباق کلام سے یہی ہدایت پائی جاتی ہے۔

باقی آیت سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اُسکی مثال ایک ایسے دانہ کی ہے جو اُگے اور اُس میں سات خوشے لگیں اور ہر خوشے میں سو سودا سنے ہوں۔ پھر انکو نصیحت کی کہ غریب و محتاجوں کے ساتھ جو تم سلوک کرتے ہو اُسکو احسان جتانے سے اور اُن کا دل دکھانے سے برباد مت کرو اور اُسکی مثال ایسے شخص کی بتائی جسکا ہر بہار باغ آگ سے جل گیا ہو۔ پھر انکو سمجھایا کہ غریبوں اور مسکینوں کو جو خدا کے لئے دیتے ہو وہ اپنے ہی لئے دیتے ہو اور وہ تمہیں پہنچے گا۔

اسکے بعد خدا تعالیٰ نے اُن لوگوں کا ذکر کیا ہے جو غریب اور مسکین لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں اور اُنکے ثواب کا بیان کیا اور اُنسی کے ساتھ اُن لوگوں کا ذکر کیا جو بعض سلوک و ہمدردی کرنے کے سود لیتے ہیں پس قرینہ مقام و طرز کلام سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو غریب مسکین لوگوں سے سود لیتے تھے اور اُنسی سود کو جو اُنسی لوگوں سے لیا جاتا تھا جو قابل رحم اور ہمدردی اور سلوک کرنے کے تھے خدا نے حرام کیا اور فرمایا کہ "حرم الیہا" اور پھر فرمایا کہ "یحق اللہ الہا ویربہا المصداقت" اور پھر فرمایا کہ اسے ایمان والو جو کچھ سود کا لینا باقی رہ گیا ہے اُسکو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑتے تو خدا و رسول سے لڑنے کو طیار ہو کیونکہ خدا و رسول نے تو اُنکے ساتھ سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے اور تم اُسکے برعکس اُنسے سود لیتے ہو، خدا کے حکم کے برخلاف کرنا خدا سے لڑائی کرنی ہے پس تم کو چاہیے کہ

اور دوس دن سے جس میں خدا کی طرف رجوع کرو گے پھر پورا دیا جائیگا ہر
 شخص کو جو کچھ اُس نے کمایا ہے اور وہ مظلوم نہ ہونگے (۲۸۱)

اُس نے اپنا اصل مال لیلو اور اگر کوئی ایسا محتاج ہو کہ اصل دینے کا بھی مقدور نہ رکھتا ہو تو اُسکو منہ و قلم
 جب اُسکو فراغت ہو ادا کرے اور اگر اصل ہی چوڑ دے تو ہمارے لئے بہتر ہے پس جب قدر آیتیں کہ فیل
 آیت ربا کے ہیں اور جب قدر کہ اُسکے بعد ہیں ان سب کو ملائے اور سیاق و سباق کلام پر نظر کرنے سے
 صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہی ربا حرام کیا گیا ہے جو ایسے غریب و محتاج آدمیوں سے لیا جاتا
 تھا جو کھانے کو محتاج تھے اور غلہ یا کھجوریں یا اور کچھ قرض لیکر قوت لامیت بہم پہنچاتے تھے اور
 جنکی نسبت قرآن مجید میں جا بجا سلوک و ہمدی کرنیکی ہدایت تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص گو
 کہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو ایسے ربا کو ناپاک و حرام نہ سمجھتا ہو۔

انکے سوا وہ لوگ ہیں جو ذی مقدور اور صاحب دولت و جاہ و حشمت ہیں اور اپنے عیش و
 آرام کے لئے روپیہ قرض لیتے ہیں جہاں دین مول لیتے ہیں مکان بناتے ہیں اور قرض روپیہ لیکر
 چین اڑاتے ہیں گو انکو قرض دینا بعض حالات میں خلاف اخلاق ہو مگر اُن سے سود لینے کی حرمت
 کی کوئی وجہ قرآن مجید کی رو سے مجھ کو نہیں معلوم ہوتی۔

اسی طرح بہت سے معاملات قرضہ کے ہیں جو تجارت کو کاروبار میں پیش آتے ہیں اور ایسے بنکوں کے
 قائم ہونے سے جو سود پر تجارت کے مقاصد کے لئے روپیہ قرض دیتے ہیں اور ایک جگہ سود و مری
 جگہ روپیہ بھونچا دیتے ہیں اور ہر قسم کی اڑتوں کا کام کرتے ہیں اور جسے تجارت کو اذرتی ملک کو اذرتی
 آبادی کو نہایت امداد پہنچتی ہے اُن معاملات میں جو سود کہ لیا دیا جاتا ہے مجھ کو قرآن مجید کی
 رو سے اُسکے ایسے ربا ہونیکے جسکو اس آیت میں حرام کیا ہے کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی پس
 حکم ربا کا جو قرآن مجید میں ہے وہ نہایت اخلاق و نیکی پر مبنی ہے اور کسی طرح ترقی تجارت و ترقی ملک
 و دولت کا مانع نہیں ہے فقہانے بلاشبہ اپنے اجتہاد اور قیاس سے ایسی قیدیں بڑا دی ہیں جسے
 ربا کا حکم تجارت کی ترقی کا مانع قوی ہو گیا ہے مگر قرآن مجید سے ایسا نہیں پایا جاتا مفسر شرف الدین راجی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

اور مولوی برہان الدین صاحب نے اپنے رسالوں میں ربا کو صرف جنس کے دست بدست مبادلہ میں منحصر کیا تھا جسکو ربا الفضل کہتے ہیں اور نسبیہ یعنی قرضہ میں ربا نہیں قرار دیا تھا، مگر میری رائے اسکے برخلاف ہے جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔

اب میں اپنی رائے سے قطع نظر کرتا ہوں اور کتب فقہ اور مسائل مسلمہ فقہ کو تسلیم کر کے مندرجہ ذیل معاملات پر جو اس زمانہ میں اکثر پیش آتے ہیں نظر ڈالتا ہوں کہ اگر فقہ ہی کی روایتوں پر عمل کیا جاوے تو فقہ کی رو سے بھی معاملات مندرجہ ذیل کے سود پر ربا سے ناجائز کا اطلاق ہو سکتا ہی نہیں اول گورنمنٹ پرائیسری نوٹ۔ اگرچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے گورنمنٹ پرائیسری نوٹ کے سود کے مباح ہونیکا فتویٰ دیا ہے مگر حبل اصول پر وہ فتویٰ دیا گیا ہے میری رائے میں وہ اصول صحیح نہیں ہیں بلکہ فقہ مسلمہ کی رو سے پرائیسری نوٹ کے سود کے جائز ہونے کی اور وجہ ہے۔

فقہ کے اس مسئلہ کو کہ، کل قرض جنہما فہو ربوا، تسلیم کر لو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس قرضہ میں ربوہ ہوتا ہے وہ ربا ہے۔ قرضہ کے مستحق ہونے کو تین رکن ضروری ہیں اگر ایک رکن ہی اُس میں موجود نہ ہو تو اُس پر قرضہ کا اطلاق نہ ہوگا اور اُسکی ربوہ تری ربا سے ناجائز نہ ہوگی اور وہ رکن یہ ہیں، اول۔ دائن یا دائن کا محقق و مشخص ہونا۔ دوم۔ مدیون کا محقق و مشخص ہونا۔ سوم۔ دائن کو حق طلب باقی ہونا گورنمنٹ پرائیسری نوٹ میں جس میں زمانہ ادا موعود نہیں ہے اُن ارکان ثلاثہ میں سے دو رکن مفقود ہیں ایک مدیون کیونکہ اُس میں کوئی شخص معین و مشخص مدیون نہیں ہے بلکہ صرف ایک مفہوم جسکو گورنمنٹ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں مدیون ہے جو فقہ کی رو سے صلاحیت مدیون قرار پانے کی نہیں رکھتی۔ دوسرے حق طلب، اسلئے کہ دائن کو اُس قرضہ کے طلب کا حق نہیں ہے اور جن پرائیسری نوٹوں میں ميعاد ادا موعود ہے اُن میں حق طلب ساقط نہیں ہے الامدیون بدستور غیر متعین و غیر مشخص ہے پس جو ربوہ تری کہ اُن پرائیسری نوٹوں کے ذریعہ حاصل ہو وہ فقہ کی رو سے

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم لین دین کرو قرض کا کسی مقررہ میعاد تک تو اسکو
لکھ لو اور چاہیے کہ تمھارے بیچ میں کوئی لکھنوالا انصاف سے لکھے

ربا نہیں قرار پاسکتی۔

ہمارے زمانہ کے علماء پرامیسری نوٹوں کی طرہوتری پر رہا ہونے یا نہ ہونے کا حکم دین یا نہ دیں مگر
ہمارے زمانہ میں دہلی میں عبیدہ مثل پرامیسری نوٹ کے ایک معاملہ پیش آیا تھا اور تمام علماء دہلی نے
جو اس زمانہ تک بڑے بڑے مقدس لوگ موجود تھے اُسکے جواز کا فتویٰ دیا تھا اور وہ واقعہ یہ تھا
کہ بہادر شاہ بادشاہ نے یہ قاعدہ نکالا تھا کہ جو کوئی شخص بادشاہ کو کچھ روپیہ بطور نذرانہ کے دے تو
اُس شخص کی تنخواہ اُس روپیہ کے سود کی برابر مقرر ہو جاوے جس شخص نے روپیہ دیا اسکو روپیہ کو اسی
مانگنے کا اختیار نہ رہتا تھا اور نہ بادشاہ کو تنخواہ معینہ کے بند کر دینے کا، ہاں یہ بات بادشاہ کی مرضی
پر منحصر تھی کہ اگر وہ تنخواہ معینہ بند کرنی چاہیں تو وہ روپیہ جو بنام نہاد نذرانہ لیا ہے اُس شخص کو واپس کر دین
اکثر ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مثلاً ایک شخص نے بادشاہ کو ہزار روپیہ نذرانہ اس شرط پر دیا کہ وہ
روپیہ معینہ کی تنخواہ اُسکی مقرر ہو جاوے بادشاہ نے منظور کیا اور تنخواہ مقرر کر دی۔ دوسرا ایسا شخص
آج موجود ہو کہ ہزار روپیہ نذرانہ اس شرط پر دینے کو راضی تھا کہ بادشاہ پانچ روپیہ ماہواری
اُسکا مقرر کر دیں بادشاہ نے ہزار روپیہ اُس سے لیا اور پہلے شخص کا روپیہ واپس کر دیا اور دس
روپیہ تنخواہ اُسکی بند کر دی اور اُس میں سے پانچ روپیہ اس دوسرے شخص کی تنخواہ مقرر کر دی اور
پانچ روپیہ جو بچے اُسکی ہی کسی تیسرے شخص سے نذرانہ لے کر اُسکی تنخواہ میں مقرر کر دے۔

یہ معاملہ پرامیسری نوٹ کے معاملہ سے بھی زیادہ مشتبہ ہے کیونکہ جو حالت بادشاہ کی مثل ایک
پیشن دار شخص کے تھی اُسکے لحاظ سے بادشاہ بدلت خود مدیون تصور ہوتے تھے اور اسلئے اس معاملہ
میں دور کن موجود تھے یعنی دائن و مدیون البتہ صرف تیسرا رکن حق طلب معدوم تھا پس اس معاملہ
کی طرہوتری کو تمام علماء دہلی ربا نہیں سمجھتے تھے اور اگر میری یاد میں غلطی نہ تو بڑے بڑے مقدس مسلولوں
نے اس قسم کا نذرانہ دیکر تنخواہ اپنی اور اپنے قرابت مند و نکی مقرر کر لیں تھیں پس میں نہیں سمجھ سکتا
کہ اگر یہ طرہوتری سود ناجائز نہ تھی تو پرامیسری نوٹ کی طرہوتری کیوں سود ناجائز قرار پاسکتی ہے۔

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِمُلِّ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّ اللَّهُ رِيبَهُ وَلَا يَجْزُمَنَّهُ شَيْئًا فَإِنْ
 كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
 فَلِمُلِّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُنُوا صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُدَّ مِنْكُمْ وَلَا
 شَهِيدَ فَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

لَقَدْ عَلَّمْتُمُ

دویم معاملات ترقی ملک۔ مثلاً گورنمنٹ یا کوئی جماعت محدود اس غرض سے روپیہ قرض لے کہ اس
 روپیہ سے ایک نہر یا پاشی کے لئے یا آہنی ٹرک آمدورفت کے لئے جاری کرے اور وائس کو اس قرضہ
 کی بابت سود دینا قبول کرے تو وہ بھی رہاے ممنوع میں جس کا ذکر اس آیت میں ہے داخل نہیں ہے
 کیونکہ وہ اس قسم کا قرضہ نہیں ہے جس پر یا ممنوع ہے۔

اور انکار نہ کرے لکننے والا یہ کہ لکھے جیسا کہ سکھا یا ہے اُسکو اللہ نے پس چاہیے
 کہ لکھے وہ شخص جسکے اوپر حق (یعنی قرض) ہو اور چاہیے کہ ڈرو اپنے پروردگار اللہ سے
 اور نقصان نہ کری اُس میں سے کوئی پس اگر وہ شخص جس پر حق (یعنی قرض) ہے ہی بوقوف ہوا
 ضعیف ہو یا خود تحریر نہ کر سکتا ہو پس چاہیے کہ لکھے اُسکا ولی انصاف سے اور گواہ
 کر دو گواہوں کو مردوں میں سے پس اگر دو مردوں میں تو ایک مرد اور دو عورتیں
 اُن لوگوں میں سے جن پر تم راضی ہو گواہوں میں سے (تا کہ اگر بول جاؤ تو ایک
 اُن دونوں کا توازن نہ ہو) عین کا ایک دوسرے کو یاد دلادو اور ان کا یہ کہ پہلچاہیے گواہوں کو
 جب کہ وہ طلب کئے جاویں اور نہ کاہلی کرو اُسکے لکننے میں اُسکی میعاد تک
 چھوٹی ہو یا بڑی یہ تمہارے لئے زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور زیادہ قوی
 ہے گواہی کیلئے اور قریب تر ہے کہ شک میں نہ پڑو مگر جبکہ تجارت کا لین دین ہے
 اور باہم دست بدست اُسکو پھرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ اُسکو نہ گواہ کرو گواہ کرو جبکہ
 تم خرید و فروخت کرو اور نہ ضرر پہنچایا جاوے لکننے والا اور نہ گواہ اور اگر تم کرو تو بیشک
 وہ تمہاری بد اعمالی ہے اور ڈرو اللہ سے اور سکھا تا ہی تمکو اللہ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہی (۲۸۲)

سوم معاملات رفاه عام - فرض کرو کہ کسی شخص یا جماعت نے ایک سرمایہ اس غرض سے جمع کیا ہے کہ
 اُسکے محاصل سے نام رفاه کے کام کئے جاویں گے وہ سرمایہ فقہ کی رو سے وقف ہے اور وہ شخص یا
 جماعت صرف ایسے یا متولی وقف ہے اُس سرمایہ کی ملکیت نہیں رکھتی پس اگر وہ سرمایہ بالفرض کسی کو
 سودی قرض دیا جاوے تو وہ بھی رہائے منع میں داخل نہیں ہو سکتا۔

وَأَنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهْتُمْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ
بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُوْذِ الَّذِي أُوتِيتُمْ آمَانَةً وَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ رَبُّهُ لَا
تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُهَا فَاِنَّهُ اِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ
اَوْ تُخَفُّوْهُ يَخَاسِبْكُمُ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾ اَمَّا الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ اَمَّا نِزَالُ اللّٰهِ وَمَلَائِكَتُهُ وَكِتٰبُهُ وَرُسُلُهُ لَا تَفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ اَلَيْكَفَ اللّٰهُ تَفْسًا اَلَا وَسِعَهَا لَهَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْسَبَتْ بَيْنَا لَا تُؤْخِذُنَا اِنْ لَّسْنَا بِاَوْ اَخْطَا نَارَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ هُمْ قَبْلُنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا اِلَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

سبب اسکایہ ہے کہ جواصول و قواعد جماعت محمدود کے لئے اس زمانہ میں مروج ہیں انکی روشی وہ جماعت میں
اپنی ذات سے اس قرضہ کی مدیوں نہیں ہونی اور نہ انکی ذات داس ہونی ہے اور یہی حال اس شخص یا جماعت کا

اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا گروہی ہے (مرتب) کے قبضہ میں ہی ہوئی ہو اگر
بن جائیں بعض تم میں کے بعض کو پس چاہیے کہ اگر میری اس شخص کو انکی امانت جسکو
ن جانا ہے اور چاہیے کہ ڈرے اپنے پروردگار اللہ سے اور مت چھپاؤ گواہی کو اور

یونی چھپاؤ لگیا اسکو تو بیشک اسکا دل گنہگار ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے (۲۸۳)
دیکھ لیں یہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ کہ تمہاری دلوں میں ہی آئے
پھپھو اتھے اللہ اسکا حساب لیگا پس بخشے گا جسکو چاہے گا اور عذاب دیگا جسکو چاہے گا
اور اللہ جبر پر قادر ہے (۲۸۴) ایمان لایا پیغمبر جبرائی گئی ہے اس پر اسکے پروردگار سے اور
ایمان لائیوں ہیں ہر ایک ایمان لایا اللہ اور فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر نہیں فرق
کرتے ہم درمیان کسی ایک کے اسکے رسولوں میں سے اور انھوں نے کھا ہنٹے سنا
اور ہنٹے اطاعت کی اے ہمارے پروردگار تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری پاس
پھر جانا ہے (۲۸۵) نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو بگڑا لکھنے اسکی طاقت کے اسکے لئے ہے
وہ جو اسنے کمایا ہے پروردگار ہمارے ہم کو مت پکڑا اگر ہنٹے بھول یا ہنٹے چوک کی
ہے ای پروردگار ہمارے اور مت رکھ ہم پر بھاری بوجھ جس طرح کہ تو فی اسکو ان لوگوں پر رکھا جو ہم
اتھم ای پروردگار ہمارے اور مت رکھ ہم پر وہ چیز جسکی برداشت کی ہکو طاقت نہیں اور
س دی ہم کو اور مہربانی کر ہم پر تو ہی ہمارا مولیٰ ہے پھر مدد کر ہمارے کا فرد کی قوم پر (۲۸۶)

جو کسی سرمایہ وقف کا متولی یا امین ہے پس ان دونوں صورتوں میں یا دامن شخص و معین نہیں ہو یا دیون شخص و
معین نہیں ہو اول سئلے اس پر ایسے قرضہ کا ہونا جس پر دینا ممنوع ہو صادق نہیں آتا اور اسلئے اس پر یا دای ممنوع نہیں ہے

اشتراک چھپانی مطبع ہندوستان

خدا کے فضل و کرم سے اس مطبع میں ہر قسم و ہر زبان کی کتابیں اردو ہندی فارسی عربی۔ نہایت خوشخط صحیح و عمدہ جلد از زبان نرغ پر عمدہ سیاہی مصالحہ سے لیتو میں طبع ہوتی ہیں۔ عدالتوں و محکمہ بند و لبست اور چنگی وغیرہ کے جملہ کاغذات بھی چھپتے ہیں یہ نامی مطبع پنیتیس برس سے اپنے فرائض منصبی کو نہایت ایمان داری اور خوش معاملگی سے ادا کر رہا ہے اور اسکی شہرت و نیک نامی روز افزون ہے اور اس مطبع میں کتب بہ نسبت اور مطالع کے بہت خوشخط و صاف و عمدہ چھپائی جاتی ہیں جن صاحبوں کو کچھ چھپوانا ہوا انکو کیفیت نرغ وغیرہ کی خط و کتابت سے معلوم ہو سکتی ہے نمونہ کے لئے ہمارے مطبع کی چھپی ہوئی کتابیں کافی و وافی ہیں فقط۔

المشاہد

مُحَمَّدٌ قَادِرٌ عَلَيْنَا صَوِّفِ مَا لَكَ مِمَّ مَطْبَعٌ مُفِيدٌ أَمْرٌ

